Este libro se publica para la gloria de HaKadosh Baruj Hu, en mérito de todo K'lal Israel y también para las naciones a fin de contribuir al Tikun Olam y acelerar la venida del Mashiaj, Be-Ezrat Hashem que sea pronto y en nuestros días.
La fuente en hebreo original fue tomada de Sefaria.org, y traducida al español latino por ChatGPT con supervisión Judía. Hay algunos errores de traducción en los cálculos gemátricos, pero en términos generales la traducción es excelente y clara.

Se autoriza a todo aquel que desee imprimir parte de este libro, o el libro entero, en cualquier idioma, y en cualquier país, a fin de difundir nuestra Torá en la forma más amplia posible y muy especialmente proclamar el sagrado Temor de D-os en el mundo y hacer un llamado a nuestros hermanos, la Santa Casa De Israel para que hagan Teshuvá Shelema.

Debido a que este libro fue traducido Lishmá, no se menciona el nombre del autor para que sea un Jesed mayor, el receptor no conoce al emisor, y el emisor no conoce al receptor.

Primera Edición de Shaar HaGuilgulim
Introducción I

Niveles del alma y los mundos

Comenzaremos con lo que dijeron nuestros sabios, que el alma tiene cinco niveles, y este es su orden de menor a mayor: Néfesh, Rúaj, Neshamá, Jayá, Yejidá. Y no hay duda de que estos nombres no fueron asignados por casualidad o coincidencia.

Sin embargo, debes saber que el ser humano en sí mismo es la espiritualidad que está dentro del cuerpo, y el cuerpo es solo una vestimenta para el ser humano, pero no es el ser humano mismo. Como está escrito: "Sobre carne de hombre no será derramado" (Éxodo 30:32), y como se menciona en el Zóhar, Parashat Bereshit, folio 20b.

Y es sabido que el ser humano conecta los cuatro mundos de Abiyá (Atsilut, Beriá, Yetsirá, Asiá), por lo que necesariamente debe contener partes de los cuatro mundos. Y cada una de estas partes recibe un nombre de los cinco mencionados (NaRaNJY), como se explicará.

Sin embargo, no se obtiene todo de una vez, sino según los méritos de cada persona. Primero recibe la parte más baja, llamada Néfesh. Luego, si es digno de más, recibe también el Rúaj, como se explica en varios lugares del Zóhar, entre ellos en Parashat Vayejí, Parashat Terumá y especialmente al comienzo de Parashat Mishpatim, folio 94b, donde dice: "Ven y mira, cuando nace una persona, se le da un Néfesh...".

Y después de haber explicado esto, es necesario introducir ahora algunas premisas sobre este tema:

El asunto de NaRaN y el Jaluká de Rabanán ha sido explicado extensamente en Shaar HaPesukim, en el versículo: "Y su madre le hacía una túnica pequeña..." (1 Samuel 2:19). También se explica en Shaar HaMitzvot, en Parashat Vayejí, en las leyes de duelo.

Clasificación del alma según los mundos

Debes saber que todas las Néfashot provienen únicamente del mundo de Asiá, todos los Rujót del mundo de Yetsirá y todas las Neshamót del mundo de Beriá.

Sin embargo, la mayoría de las personas no tienen las cinco partes completas (NaRaNJaY), sino solo la parte de Néfesh, que proviene de Asiá. Pero incluso dentro de esto hay muchas gradaciones, ya que el mundo de Asiá se divide en cinco partzufim llamados Arij Anpín, Aba, Ima, Zeir Anpín y Nukvá.

Y antes de que una persona pueda recibir su Rúaj de Yetsirá, debe completar todas las cinco partes de su Néfesh dentro del mundo de Asiá.

Y aunque es sabido que hay quienes tienen su Néfesh de Maljut de Asiá, otros de Yesod de Asiá, etc., aun así, cada persona debe corregir todo el mundo de Asiá en su conjunto antes de poder recibir su Rúaj de Yetsirá, ya que Yetsirá es superior a todo el mundo de Asiá.

Asimismo, para alcanzar su Neshamá de Beriá, debe corregir todas las partes de su Rúaj en Yetsirá, y solo entonces podrá recibir su Neshamá de Beriá. No es suficiente con corregir solo el lugar específico donde se arraiga su alma, sino que debe corregir todo, hasta ser apto para todo Asiá, y entonces podrá recibir su Rúaj de Yetsirá. Y lo mismo ocurre con los demás mundos.

En otras palabras, la persona debe ocuparse del estudio de la Torá y del cumplimiento de las mitzvot de acuerdo con la totalidad del mundo de Asiá, y no solo según el área específica donde se encuentra su Néfesh. Esto se refiere a la observancia de la Torá y las mitzvot.

Corrección del daño espiritual

Y también, si pecó y dañó algún lugar en Asiá, aunque no sea el lugar donde se arraiga su Néfesh, debe corregirlo. Sin embargo, si otra Néfesh dejó de cumplir una mitzvá de Asiá, o cometió algún pecado y lo dañó, no está obligado a corregir la falta o el daño de otro, a menos que ambos provengan del mismo lugar, como se explicará más adelante con la ayuda de Dios.

O es posible que la corrección solo aplique a reparar el daño de una transgresión, y no a la obligación de cumplir todas las 248 mitzvot positivas.

O es posible, y esto es lo correcto, que, por ejemplo, alguien cuya raíz proviene de Maljut de Nukvá de Asiá, llamada Néfesh de Asiá, deba corregir todas las Maljuyot de Rúaj,

Neshamá, Jayá y Yejidá dentro de Asiá.

Así, quien solo haya corregido Maljut de Asiá, solo tendrá Néfesh de Néfesh de Asiá.

Quien también haya corregido Zeir Anpín de Asiá, tendrá Néfesh y Rúaj de Asiá.

Si también corrigió Imá de Asiá, tendrá Naran (Néfesh, Rúaj, Neshamá) de Asiá.

Y así sucesivamente, hasta que quien haya corregido los cinco partzufim de Asiá tendrá NaRaNJY (Néfesh, Rúaj, Neshamá, Jayá, Yejidá) completos.

Además, cada una de estas cinco categorías está completa en sus tres fases: Ibur (gestación), Yeniká (lactancia) y Mojin (madurez), como se menciona en el versículo: "Y su madre le hacía una túnica pequeña..." (1 Samuel 2:19). Esto se llama Néfesh Shelemá (alma completa) de Asiá, y entonces será digno de recibir el Rúaj del mundo de Yetsirá.

Diferencia entre Asiá y los otros mundos

Ahora es necesario explicar una diferencia entre Néfesh de Asiá y los demás niveles provenientes de Yetsirá, Beriá y Atsilut.

El mundo de Asiá es el más bajo de todos los mundos y está rodeado de Klipót (fuerzas impuras). Por lo tanto, aunque una persona haya corregido su Néfesh en el nivel que le corresponde dentro de Asiá, si la dejara allí, existe el peligro de que las Klipót se aferren a ella.

Por esta razón, debe seguir purificándose cada vez más, hasta elevar su Néfesh lo más alto posible, hasta su raíz en Kéter de Asiá.

En cambio, en Yetsirá, y con mayor razón en los mundos superiores, no hay temor de que las Klipót del mundo de Asiá se aferren a las almas. Por ello, cuando una persona corrige su Rúaj en su raíz dentro de Yetsirá, si sigue progresando, su primer Rúaj permanecerá en su raíz dentro de Yetsirá, mientras que adquirirá un Rúaj más elevado.

No hay necesidad de elevar su primer Rúaj hacia arriba, ya que no hay peligro de que sea tomado por las Klipót.

Y este es el secreto del versículo (2 Samuel 14:14):

"Y Dios no quita la vida, sino que piensa pensamientos para que el desterrado no sea arrojado de Él completamente".

Porque todos los pensamientos que Dios piensa son únicamente en relación con el Néfesh, ya que este está en Asiá, y existe el temor de que sea expulsado por las Klipót que allí se encuentran.

El remedio que se hace al Néfesh por este temor es que "Dios no quita la vida" (Lo yisá Elokim Néfesh), es decir, que el Santo, bendito sea, no eleva ni otorga a la persona un Néfesh diferente o superior al que corresponde a su raíz, porque si lo hiciera, su Néfesh original quedaría abajo en su lugar y sería expulsado a las Klipót que allí se encuentran.

Por lo tanto, no se le da un Néfesh más elevado, sino que el mismo Néfesh inicial es el que asciende según sus acciones, hasta llegar a Kéter de Asiá, sin recibir otro Néfesh distinto.

Esto es diferente en los mundos de Yetsirá y superiores, donde el Rúaj o la Neshamá permanecen en su raíz en su mundo correspondiente, y la persona puede adquirir un Rúaj superior según la corrección de sus actos.

Este es el secreto de la enseñanza conocida: Todo hombre puede ser como Moshé Rabenu si purifica sus acciones, porque puede recibir un Rúaj más elevado hasta la cúspide de Yetsirá, y de la misma manera, una Neshamá desde la cima de Beriá.

El concepto de Ibur (implantación de almas)
Con esto se entiende lo que nuestros sabios dijeron, que los espíritus o almas de los justos vienen e ingresan temporalmente en una persona para ayudarlo en su servicio a Dios, en el secreto llamado Ibur (implantación temporal de un alma).

Como se menciona en el Midrash HaNeelam en un manuscrito antiguo: "A quien viene a purificarse, lo ayudan". Rabi Natán dice: "Las almas de los justos vienen y lo asisten".

Así también está en la introducción de la Parashá Bereshit en el Zóhar, donde se dice que Rabí Hamnuna Saba apareció ante Rabí Elazar y Rabí Abba con la forma de un anciano cargado con sacos.

Ahora bien, no hay duda de que los Rujót y Neshamót de los justos están guardados y unidos al vínculo de la vida en su raíz celestial y no descienden de su lugar en absoluto.

Sin embargo, los Rujót anteriores que quedaron abajo en diversos niveles dentro de Yetsirá sin ascender completamente son los que descienden y se implantan en la persona para ayudarlo en su servicio divino.

El Rúaj más elevado que adquirió por sus propias acciones queda eternamente ligado a la vida, sin moverse de allí, y lo mismo ocurre con la Neshamá y la jayá.

Diferencia entre Asiá y los mundos superiores

Otra razón para la diferencia mencionada entre Asiá y los mundos superiores es que todos los mundos contienen en su conjunto diez sefirot, mientras que Asiá está compuesta solamente de una sefirá, Maljut.

Por esta razón, el Néfesh de Asiá puede ascender hasta Kéter de Asiá, porque todo el mundo de Asiá está dentro de una sola sefirá.

En contraste, el mundo de Yetsirá se compone de seis sefirot (Jésed, Gevurá, Tiféret, Netzaj, Hod y Yesod), y cada una es una categoría separada.

Por lo tanto, si alguien cuya raíz está en Maljut de Yetsirá se corrige completamente, no puede ascender por sí mismo y fusionarse con Yesod de Yetsirá. En su lugar, su Rúaj original permanece abajo, y recibe un Rúaj nuevo de Yesod de Yetsirá, si es digno de ello por sus buenas acciones.

Y así ocurre con cada una de las seis sefirot de Yetsirá.

Correspondencia de las cinco partes del alma con los mundos superiores
Debes saber que, como hemos explicado, en cada mundo hay cinco partzufim (Arij Anpín, Aba, Ima, Zeir Anpín y Nukvá).

De manera correspondiente, hay cinco niveles en las almas humanas:

Néfesh proviene de Nukvá de Zeir Anpín.
Rúaj proviene de Zeir Anpín.
Neshamá proviene de Imá (Biná).
Jayá proviene de Abá (Jojmá), ya que "la sabiduría da vida a su poseedor" (Kohelet 7:12).
Yejidá proviene de Arij Anpín (Kéter), que es único y distinto de todas las otras sefirot,

pues no tiene contraparte femenina, como está dicho: "Vean ahora que Yo, Yo soy Él" (Deuteronomio 32:39), explicado en el Zóhar en Parashat Bereshit.

Reencarnación y corrección del alma

Si una persona adquirió Néfesh, Rúaj y Neshamá y luego pecó, dañando estos niveles, necesitará reencarnar para corregir lo que estropeó.

Cuando reencarna y recibe su Néfesh, incluso si ya lo corrigió completamente, su Rúaj defectuoso no puede unirse a él, porque no puede reposar sobre un Néfesh corregido si sigue estando dañado.

Por esta razón, su Rúaj reencarna en otra persona, uniéndose temporalmente a un Néfesh proveniente de un converso (ger).

Lo mismo ocurre con la Neshamá: si su Rúaj ya ha sido corregido pero su Neshamá aún está dañada, su Neshamá original se reencarna en otro cuerpo, mientras que él recibe la Neshamá de algún justo que tuvo acciones similares a las suyas.

Este es el secreto de lo que dijeron nuestros sabios: "Los justos son más grandes en su muerte que en su vida".

Cuando esta persona finalmente fallezca, su Néfesh y el Rúaj que recibió de otro justo permanecerán juntos, y a través de este Rúaj recibirá su flujo espiritual.

Cuando su Rúaj original, que estaba reencarnado en otro cuerpo, termine su corrección, entonces su Néfesh dirá: "Iré y regresaré a mi primer esposo" (Oseas 2:9), ya que ahora su Rúaj ha sido reparado y puede reunirse con su Néfesh.

Lo mismo sucede con la Neshamá en relación con el Rúaj, cuando la persona fallece y ambos deben reencarnar juntos para terminar su corrección.

Capitulo 2

Sobre el orden de la entrada del Nefesh, Ruaj y Neshamá (NARaN) en la persona, en el inicio de sus reencarnaciones por primera vez de manera nueva, como se explicará con la ayuda de Dios:

Cuando nace el cuerpo de la persona y sale al aire del mundo, entra en él su Nefesh. Y si sus acciones son correctas, merecerá que entre en él el Ruaj al completar los trece años, momento en el que se le llama "hombre completo", como es sabido. Y si sus acciones son aún más meritorias desde entonces en adelante, entrará en él la Neshamá al completar los veinte años, como está mencionado en el Sabá de Mishpatim. Pero si no corrige completamente el Ruaj, la Neshamá no entrará en él, y tendrá solo Nefesh y Ruaj. Y si no corrige completamente el Nefesh, solo tendrá Nefesh, y quedará sin Ruaj y sin Neshamá, y el Ruaj y la Neshamá permanecerán en un lugar conocido por Dios, donde se reserva el sitio adecuado para cada uno de ellos.

Sin embargo, si no corrigió completamente el Nefesh en la primera vez y falleció, entonces ese Nefesh debe regresar en una reencarnación varias veces, hasta que se refine por completo. Y aunque haya sido completado, su Ruaj no entrará en él, porque el Nefesh solo se corrigió mediante la reencarnación, a menos que sea con gran dificultad, como se explicará más adelante con la ayuda de Dios. Por lo tanto, es necesario que fallezca y que el Nefesh vuelva a reencarnarse, y entonces merecerá su Ruaj. Y si también corrige el Ruaj, entonces deberá fallecer y después reencarnarse nuevamente, para que entre en él también la Neshamá, tal como se mencionó respecto al Ruaj. Y si no corrige el Ruaj, deberán reencarnarse varias veces el Nefesh junto con el Ruaj hasta que el Ruaj sea corregido. Entonces, la persona morirá y se reencarnarán nuevamente el Nefesh, el Ruaj y la Neshamá juntos, hasta que los tres sean corregidos. Y entonces ya no necesitará reencarnarse más, porque cuando también la Neshamá sea corregida, será una persona completa, como es sabido.

Pero debes saber que cuando el Nefesh se corrige y luego regresa a reencarnarse para recibir su Ruaj y también corregirlo, si en esa reencarnación la persona comete algún pecado, ese defecto no afectará al Nefesh, como para decir que necesita otra reencarnación única para corregirse, porque dado que ya hay un Ruaj en él, la falla afecta solo al Ruaj hasta que sea corregido. Por lo tanto, si se requiere otra reencarnación para corregir el Ruaj, vendrán juntos el Nefesh y el Ruaj, y se reencarnarán ambos hasta que la corrección del Ruaj se complete. Entonces, la persona fallecerá y se reencarnarán nuevamente el Nefesh, el Ruaj y también la Neshamá juntos, hasta que la Neshamá sea corregida. Y en esas reencarnaciones, si la persona peca, la falla afectará solo a la Neshamá, de la misma manera que se explicó respecto a la corrección del Ruaj.

A veces, cuando el Nefesh ha sido completamente refinado en su corrección, no necesita volver a reencarnarse junto con el Ruaj cuando este se está corrigiendo. En cambio, el

Nefesh permanece arriba en su lugar adecuado en el "vínculo de la vida" (צרור החיים), y solo el Ruaj baja a la reencarnación para corregirse. Y como no puede venir solo, sino que necesita vestirse en un Nefesh, se viste en el Nefesh de un converso (גר), como se menciona en el Sabá de Mishpatim. Así, ambos se reencarnan juntos hasta que el Ruaj sea corregido. Luego, la persona fallece y se reencarna nuevamente, y entonces su primer Nefesh se une a él, y ambos se reencarnan juntos para recibir también su Neshamá, hasta que esta también sea corregida. En algunas ocasiones, el Ruaj se reencarna solo junto con la Neshamá hasta que ésta se corrija. Y cuando esto ocurra, la persona ya no necesitará más reencarnaciones y los tres (Nefesh, Ruaj y Neshamá) se unirán juntos en lo alto en el "vínculo de la vida", como corresponde.

Debes saber que, a pesar de todo, ese Nefesh del converso, dado que en este mundo se unió con ese Ruaj y le ayudó a mejorar sus acciones, sirviendo de vehículo para él en este mundo y permitiéndole alcanzar su corrección, entonces también el Nefesh del converso ascenderá junto con el Nefesh principal del Ruaj, y ambos estarán en el mismo nivel en el Mundo Venidero, siendo vecinos juntos, sin separarse.

También debes saber que, en algunos casos, cuando el Nefesh se reencarna solo para corregirse, logra tal grado de perfección en sus acciones que merece alcanzar el nivel de su Ruaj. En ese caso, el Ruaj propio no puede unirse a él en esa reencarnación, porque la regla general es que ni dos ni los tres (Nefesh, Ruaj y Neshamá) pueden unirse en una misma reencarnación, salvo en casos de gran necesidad, como se explicará en otro discurso allí. En cambio, cada uno debe reencarnarse por separado, como se mencionó. Primero, es necesario corregir el Nefesh y, aunque este haya sido corregido, el Ruaj no puede unirse a él hasta que la persona fallezca y el Nefesh se reencarne nuevamente, momento en el que merecerá recibir su Ruaj. Y después de que el Nefesh y el Ruaj se hayan unido y ambos hayan sido corregidos, no podrán recibir su Neshamá hasta que se reencarnen una vez más, momento en el que merecerán recibir la Neshamá.

Y es necesario saber qué sucede con el alma mientras ya ha sido corregida por sí misma, sin su "Ruaj" (espíritu), como se mencionó. Ahora bien, el secreto del asunto es que, según el grado de purificación y el nivel de corrección de esa "Nefesh" (alma), en ese mismo nivel se reencarnará entonces en el cuerpo de esa persona, mientras aún esté viva, el "Nefesh" de algún justo, el cual ya ha sido completamente corregido y reencarnado, y que no necesita reencarnar más. Esta alma del justo entra y se convierte en su "Nefesh" en lugar del "Ruaj" del alma de esta persona.

A veces pueden reencarnarse allí almas de justos de generaciones pasadas, incluso hasta Abraham nuestro padre, paz sea con él, y otros similares, de acuerdo con el grado de

corrección y purificación del alma de esa persona. Este fenómeno, que es una reencarnación en vida, es llamado por los sabios "Sod HaIbur" (el secreto de la impregnación). Y esta es la diferencia entre "Gilgul" (reencarnación) y "Ibur" (impregnación).

A veces también puede impregnarse en él un "Ruaj" (espíritu) real de algún justo, incluso de los primeros justos, hasta los patriarcas, paz sea con ellos, incluso en nuestra época actual. Todo depende del valor de las mitzvot (mandamientos) que esta persona realice, porque hay mitzvot cuyo mérito tiene el poder de atraer el "Nefesh" de un justo en el secreto de la impregnación, y hay mitzvot que atraen el "Ruaj" de un justo, como se mencionó.

También puede suceder que, en ciertas ocasiones, primero se impregne en él el "Nefesh" de un justo, y después merezca la impregnación del "Nefesh" de otro justo, superior al primero. Así, tendrá su propia "Nefesh", la primera alma del justo en él actuará como su "Ruaj", y el segundo "Nefesh" del justo más elevado que le llegue finalmente será para él como su "Neshamá" (alma superior).

A veces, el alma de la persona se corrige tanto que merece recibir el "Nefesh" de un justo, y después alcanza el "Ruaj" real de un justo aún mayor, hasta el punto de que puede recibir el "Ruaj" de Abraham nuestro padre, paz sea con él. Y este es el secreto de lo que dijeron nuestros sabios en los midrashim, especialmente en el Midrash Shmuel: "No hay generación en la que no haya alguien como Abraham nuestro padre, como Isaac, como Jacob, Moisés y Samuel", etc.

En la división de estos detalles, la pluma no tiene fuerza para escribirlos todos en un libro, pero el sabio entenderá y deducirá por sí mismo las demás distinciones y detalles.

La regla general es que, según el nivel de corrección y purificación de los actos del "Nefesh" de la persona, así podrá merecer alcanzar una "Neshamá" de las almas de los primeros justos, hasta la más elevada de todas. Y esto puede ocurrir incluso en nuestra generación. Y según esto, también se puede deducir lo que sucede cuando el "Nefesh" y el "Ruaj" de la persona se han reencarnado juntos y ambos ya han sido corregidos. Como no pueden alcanzar su "Neshamá" hasta otra reencarnación, mientras están aún vivos puede ocurrirles, conforme al principio mencionado, que se impregne en ellos un "Nefesh", "Ruaj" o "Neshamá" de algún justo, el cual se convierte en su "Neshamá".

A veces sucede que, después de que una persona ha reencarnado con sus tres partes ("Nefesh", "Ruaj" y "Neshamá") y las ha corregido todas, se impregna en él un "Nefesh"

o "Ruaj" de algún justo. Cuando fallece, podrá elevarse según el nivel del justo que se impregnó en él, y en el mundo venidero ambos estarán en el mismo nivel y categoría.

Este es el secreto de lo que está escrito en la introducción del Zóhar en la Parashá Bereshit (folio 7b), donde el rabino Shimón bar Yojai (Rashbí) cayó sobre su rostro y vio a Rab Hamnuna Saba, quien le dijo que en el otro mundo estarían juntos en el mismo nivel.

La razón de esta impregnación es doble:

Para beneficio de la persona misma: A través de la impregnación del "Nefesh" del justo en él, su propia alma se corrige y purifica conforme al nivel del alma del justo. De este modo, puede ascender en el mundo venidero al nivel del justo mencionado, ya que este justo lo ayudará y lo fortalecerá en la realización de mitzvot y santidad adicional.

Para beneficio del justo que se impregna en él: Como él asiste a la persona a aumentar sus mitzvot y su perfección, recibe una parte de su recompensa. Este es el secreto de lo que dijeron nuestros sabios: "Los justos son grandes, porque incluso después de su muerte tienen descendientes espirituales". Es decir, ellos influyen en esta persona, lo guían y lo ayudan, como un padre que guía a su hijo, y a través de esto, reciben mérito.

El justo que se impregna en él lo hace solo en vida, y no en el sentido de "Gilgul" (reencarnación). Por lo tanto, está cerca de la recompensa pero lejos del castigo. Si la persona realiza mitzvot, el justo recibe parte de la recompensa. Este es el secreto de lo que dijeron nuestros sabios: "El justo recibe su parte y la parte de su compañero en el Jardín del Edén".

Sin embargo, si la persona se desvía y actúa mal, el justo no sufre ninguna pérdida ni castigo por ello. Si la persona deja de mejorar, el alma del justo lo abandona y se va. La razón es que la impregnación es temporal y no está unida al cuerpo de la persona como en una reencarnación normal, donde el alma está completamente vinculada desde el nacimiento hasta la muerte. En cambio, el "Nefesh" del justo entra y sale a voluntad.

Si la persona permanece justa, el justo permanece con él hasta su muerte, y ambos ascienden juntos al mismo nivel. Pero si la persona se corrompe, el justo rechaza su compañía y se va, porque estaba allí solo como un huésped temporal.

El principio fundamental es que, si una persona realiza una gran mitzvá, puede atraer hacia sí la impregnación de un "Nefesh" de un justo antiguo. Esto puede llevar a que su

propia alma se purifique tanto que alcance el nivel del alma del justo. Entonces, necesitará completar su "Ruaj" y "Neshamá" hasta el máximo grado de purificación, y cuando lo logre, será equivalente al justo y se elevará por encima de la raíz de su propia alma original.

A veces, el alma de una persona puede elevarse hasta el nivel del mundo de "Atzilut". En general, el "Nefesh" proviene del mundo de "Asiyá", el "Ruaj" de "Yetzirá" y la "Neshamá" de "Beriyá". Sin embargo, en ciertos casos, una persona puede tener su "Nefesh" de "Atzilut", "Ruaj" de "Zeir Anpin" y "Neshamá" de "Imá". En niveles aún más elevados, puede alcanzar "Jaya" de "Abba".

Las combinaciones son muchas, y cada mundo se incluye en los cuatro mundos superiores ("Asiyá", "Yetzirá", "Beriyá" y "Atzilut"). Hay muchos detalles que no pueden ser escritos en su totalidad, pero el sabio comprenderá y deducirá los demás aspectos por sí mismo

Pero debes saber que cuando decimos que, en ocasiones, una persona puede tener Nefesh, Ruaj y Neshamá (NAR"J) de la dimensión de Ietzirá o de Beriá, etc., no queremos decir que no tenga Nefesh de la dimensión de Asiá en absoluto. Porque es sabido que incluso la Shejiná, llamada Maljut, reside en Asiá, y con mayor razón la Nefesh del ser humano. Lo que queremos decir es que la Nefesh del ser humano, proveniente de Asiá, puede refinarse tanto que no se percibe en comparación con la luz de la Nefesh de Ietzirá que hay en él, y entonces todo es llamado Nefesh de Ietzirá. Y así sucede con las demás categorías. Incluso cuando decimos que alguien tiene NAR"J de Atzilut, es porque estos niveles se visten dentro de la Nefesh, Ruaj y Neshamá de Asiá, Ietzirá y Beriá, pero no son considerados de manera independiente, sino que todos se integran y se denominan Atzilut. De aquí se puede deducir lo mismo respecto a los demás casos mencionados.

Diferencia en la reencarnación y el Ibum

Existen distintas modalidades de reencarnación. Una es cuando un alma se reencarna en cualquier cuerpo disponible, y otra es cuando la reencarnación se produce a través de un hermano, lo que se conoce como el secreto del Ibum (matrimonio levirato). En el primer caso, los tres niveles del alma (NAR"J) no se revelan juntos, ni siquiera dos de ellos al mismo tiempo, sino que primero reencarna solo la Nefesh hasta que se corrige. Luego, en otra reencarnación, la Nefesh y el Ruaj juntos, hasta que el Ruaj sea rectificado. Posteriormente, en una tercera reencarnación, se manifiestan los tres

(NAR"J) hasta que la Neshamá sea corregida por completo, concluyendo así su proceso de reencarnación. A veces, cada uno de los tres niveles puede reencarnarse por separado. Sin embargo, cuando el alma se reencarna mediante el Ibum, los tres niveles pueden aparecer juntos. No obstante, según las enseñanzas del Sabá de Mishpatim, incluso en el caso del Ibum, solo la Nefesh y el Ruaj pueden venir juntos, pero no la Neshamá, lo cual requiere más análisis.

Capitulo 3

Reencarnación, Ibum y "Ibur" (impregnación de alma)
Respecto a la reencarnación, el Ibum y el Ibur, vale la pena profundizar en este asunto. La modalidad del Ibur ocurre mientras la persona sigue viva. Esto significa que si alguien cumple una mitzvá correctamente, puede recibir la Nefesh de un justo antiguo que cumplió esa misma mitzvá de manera perfecta. Dado que ambos han coincidido en esta mitzvá, el alma del justo se "impregna" en él. Además, esto puede ocurrir incluso si el justo en cuestión aún vive en ese momento. Por ejemplo, si ambos cumplen las mismas mitzvot con precisión, el alma del justo puede impregnarse en la persona mientras ambos están vivos. Este es el secreto del versículo: "Y se apegó el alma de David a la de Jonatán" (I Samuel 18:1), lo que indica que mientras ambos estaban vivos, el alma de David se impregnó en Jonatán.

El proceso de la reencarnación desde Adán
Para comprender mejor la reencarnación, es necesario remontarse a Adán. Cuando pecó, se dañaron todas las chispas de su Nefesh, Ruaj y Neshamá. Se sabe que, así como el cuerpo humano está compuesto de numerosas chispas espirituales vinculadas a sus órganos y extremidades, lo mismo ocurre con su alma. El Midrash enseña que Adán fue originalmente un cuerpo inerte antes de recibir su alma, y de manera similar, su Ruaj y Neshamá también estaban divididos en múltiples chispas. Cuando pecó, la mayoría de esas chispas se corrompieron y cayeron en las Klipot (fuerzas impuras). Este es el secreto del versículo en Proverbios: "Como un pájaro que vaga lejos de su nido" (Proverbios 27:8), que se explica en el Tikunéi Zohar refiriéndose a la Shejiná exiliada entre las Klipot, junto con las almas justas que la siguen de un lugar a otro.

También sus hijos, Caín y Abel, cometieron pecados adicionales aparte del pecado de su padre, lo que hizo que sus chispas espirituales se hundieran aún más en las Klipot. Sin embargo, en cada generación, algunas de estas chispas emergen y se reencarnan en el mundo según su nivel espiritual. Pueden provenir de la cabeza, los ojos u otras partes del alma primordial, y así son rectificadas en este mundo. Sin embargo, algunos individuos, a pesar de reencarnarse para corregirse, vuelven a pecar y caen nuevamente

en las Klipot, junto con todas las chispas que dependen de ellos.

Diferencia entre reencarnación e Ibur

La reencarnación de chispas rectificadas se llama Ibur, porque esas almas no participan en los pecados del nuevo cuerpo, sino solo en sus méritos. Esto es similar al caso de almas de justos fallecidos que ingresan en una persona mientras aún está viva, sin haber estado con ella desde su nacimiento. En cambio, la chispa principal que aún necesita corrección es la que se reencarna en un nuevo cuerpo y se asocia con su identidad. Otras chispas que fueron rectificadas a través de mitzvot, pero luego se dañaron por pecados menores, pueden venir a través de Ibur, aunque esto también es una forma de reencarnación.

Las chispas que han sido completamente rectificadas y no se han vuelto a dañar ya no se reencarnan, salvo en el caso de un Ibur en vida, y solo si la persona es meritoria.

El propósito de la reencarnación

Cuando un alma se reencarna en este mundo, el propósito principal de su reencarnación es corregir la chispa específica que está relacionada con ese cuerpo en particular. Las demás chispas, que ya fueron corregidas en otras encarnaciones, solo ingresan en el cuerpo en forma de Ibur. Por lo tanto, cuando la chispa en proceso de corrección cumple una mitzvá, las demás chispas que han ingresado mediante Ibur también reciben recompensa por ella, ya que ayudan en su cumplimiento. Sin embargo, si esa chispa peca, las demás no reciben castigo, pues su función es ayudar a hacer el bien, no lo contrario.

Así, cuando alguien nace en una nueva encarnación, toda su alma en conjunto se reencarna, pero la corrección principal se enfoca en la chispa específica que necesita rectificación. En ella recae el mérito o el castigo, mientras que las demás chispas solo participan en las recompensas, pero no en los castigos.

Dado que el alma en su totalidad experimenta sufrimientos y pruebas en esta vida, además de los que sufrió en cuerpos anteriores, y soporta la muerte nuevamente, esto permite la expiación de sus pecados pasados. Las mitzvot que realizó en encarnaciones previas, junto con las que cumple en esta vida, contribuyen a su perfeccionamiento final. Si todas las chispas sufrieran castigo por los pecados de cada nueva encarnación, la rectificación nunca sería posible, porque cada generación acumula nuevas transgresiones sin fin. Pero dado que las chispas solo reciben mérito y no castigo adicional, el proceso de reencarnación tiene un fin, permitiendo que el alma alcance su corrección completa.

Finalmente, cuando todas las chispas del alma han sido rectificadas a través de múltiples encarnaciones, desde la cabeza hasta los pies, se completa el ciclo de reencarnación, cumpliéndose así el proceso necesario para la llegada del Mashíaj, como se menciona en el Zóhar en las secciones de Pekudei y Vaiakhel.

Sin embargo, en la dimensión del ibum (levirato) no es así, y la razón es que aquel que reencarna por otras causas, debido a las demás transgresiones de la Torá, tiene reparación a través de los sufrimientos que soporta en este mundo o en el Guehinom. Por lo tanto, todas las partes del alma no necesitan reencarnar, sino solo en forma de "avur" (paso temporal), como se mencionó, y únicamente la chispa individual es la que reencarna. Pero quien viene en el secreto del ibum, es porque falleció sin hijos, y por lo tanto, es como si no hubiera tenido éxito en absoluto y como si nunca hubiera existido en el mundo; su primer cuerpo es considerado como si nunca hubiera sido, como se menciona en la parashá de Vayeshev. Por ello, el alma que estuvo en el primer cuerpo con todas sus partes debe reencarnar por completo ahora, de nuevo, por su propia necesidad. Este segundo cuerpo es su cuerpo principal, y cuando se corrija en él y parta de este mundo, en el momento de la resurrección de los muertos, el alma solo retornará a él, pero no ingresará en el primer cuerpo, sino únicamente aquel "espíritu" que dejó en su esposa, como se menciona en el Saba de Mishpatim.

Así, queda claro que hay una diferencia entre quien fallece sin hijos y reencarna por el secreto del ibum, y quien muere debido a otras transgresiones de la Torá y reencarna de manera incidental, y no a través del ibum. Además, todas las mencionadas particularidades se aplican también al espíritu y al alma, de manera similar a lo que explicamos respecto a las chispas del alma.

Otra diferencia entre el ibum y la reencarnación es lo que explicamos al inicio de este estudio: aquel que reencarna en el secreto del ibum, dado que su primer cuerpo es considerado como si no hubiera existido en absoluto, como se mencionó, y por esta razón el alma reencarna con todas sus partes en conjunto, se considera como una construcción completamente nueva. Por lo tanto, junto con ella también reencarnan el espíritu y el alma, los tres juntos, aunque no de una sola vez, sino que, cuando merezca y realice los mandamientos adecuados para el espíritu, este ingresará en él. Lo mismo ocurre con respecto al alma. Esto es similar a lo que explicamos anteriormente, al inicio de todo este estudio, sobre la primera llegada de una persona a este mundo cuando es completamente nueva. Sobre esto se menciona en el Saba de Mishpatim: "Si merece más, se le concede un espíritu... Si merece más, se le concede un alma", etc., a diferencia de una reencarnación normal, como se explicará más adelante.

Por lo tanto, también quien viene en el secreto del ibum, al ser semejante a una construcción nueva, puede alcanzar los tres niveles (Néfesh, Rúaj, Neshamá) juntos en esa ocasión, dependiendo de sus acciones, como se mencionó.

Este es el secreto del versículo: "Si pone su corazón en él, su espíritu y su alma reunirá para sí", que se interpreta en el Saba de Mishpatim respecto a quien viene en el secreto del ibum. Su explicación es, como se ha dicho, que así como el hermano levirático (ibum) tiene el poder de restaurar la parte del alma de su hermano en este mundo a través del ibum, así también en ese ibum se le otorga la capacidad de reunir para sí toda su alma, incluyendo también su espíritu y su alma. Pero esto es a través de buenas acciones, como está escrito: "Si pone su corazón en él".

Sin embargo, en la reencarnación que no ocurre a través del ibum, no hay fuerza para atraer los tres juntos, sino solo uno tras otro, como se mencionó. Primero reencarna solo el alma (Néfesh), hasta que se corrige completamente y muere. Luego reencarna el espíritu (Rúaj) solo en otro cuerpo hasta que se corrige. No obstante, el alma también reencarna con él, pero solo en forma de "avur" (paso temporal), porque ya está corregida y solo viene con él para ayudarlo y hacerle bien, no para perjudicarlo. Por lo tanto, participa en las buenas acciones del espíritu, pero no en las malas, de manera similar a lo que explicamos antes sobre el alma misma, que reencarna completamente con una de sus chispas particulares y permanece con ella en forma de "avur", etc. A partir de esto, también se entiende cómo hay un final para las reencarnaciones del alma y cómo puede completarse su corrección, ya que no participa en las transgresiones del espíritu, como se mencionó.

Después, la persona muere, y luego reencarna el alma (Neshamá) para corregirse a sí misma. En ese momento, el alma (Néfesh) y el espíritu (Rúaj) vienen con ella solo en forma de "avur", como se mencionó, hasta que se purifique. Entonces ya no hay necesidad de que esa persona reencarne en este mundo en absoluto para sí misma. Sin embargo, puede venir en forma de "avur" en este mundo mientras otra persona aún vive, para ayudarlo, darle mérito y compartir su recompensa con él, como se explicó extensamente.

Ahora explicaremos lo que indicamos al inicio del estudio, que incluso en el caso de la reencarnación, aunque es muy difícil, es posible que una persona merezca obtener los tres niveles juntos (Néfesh, Rúaj, Neshamá) en un solo cuerpo y no necesite múltiples reencarnaciones, logrando completar la corrección de los tres en una sola reencarnación. La cuestión es que cuando el alma reencarna sola al principio y se

purifica completamente en el grado más alto de pureza, entonces el espíritu (Rúaj) no puede venir con ella, como se mencionó, porque el alma ya está completa mientras que el espíritu aún carece de corrección. Sin embargo, hay una solución: dado que el alma ya se ha corregido completamente, cuando la persona duerme por la noche y entrega su alma en manos del Creador, como es sabido, puede suceder que su alma permanezca arriba, adherida al Pozo Superior (Be'er Elyon), en el secreto de las "aguas femeninas" (mayin nukvin), como se explica en nuestro estudio sobre la oración nocturna. Y cuando despierta por la mañana, el espíritu ingresa en él solo, y esto es como si hubiera reencarnado nuevamente en otro cuerpo. Así continúa hasta que se corrige por completo.

Después, si el espíritu se purifica completamente, puede suceder que tanto el alma como el espíritu salgan de su cuerpo por la noche en el secreto del "depósito" (pikadón), como se mencionó, y permanezcan arriba. Luego, por la mañana, cuando despierte, su alma (Neshamá) ingresará en él y se corregirá en él. Y cuando complete su corrección, el alma y el espíritu corregidos retornarán juntos, y los tres se unirán en ese cuerpo, y este servirá de "carroza" para ellos, como es sabido. De este modo, ya no necesitará más reencarnaciones.

Este proceso de corrección está insinuado en el versículo: "Mi alma te anhela en la noche, también mi espíritu dentro de mí te busca en la mañana". Su explicación es que, cuando mi alma se ha purificado en el grado más alto de pureza, hasta el punto de poder adherirse completamente a Ti, en el secreto de "y adherirse a Él", entonces "te anhelo" y deseo enormemente unirme a Ti. Este anhelo y deseo ocurren por la noche, en el momento del "depósito" de las almas que ascienden en el secreto de las "aguas femeninas" para despertar la unión superior. Y debido a este deseo, dado que está completamente purificada y puede adherirse completamente, permanece allí y no desciende. Pero cuando llega el amanecer, la hora del descenso de las almas, mi alma no desciende, sino que "mi espíritu desciende y entra dentro de mí en la mañana", para ser corregido, como se mencionó.

Capítulo 4

Sobre el asunto del gilgul (reencarnación), y se explicará en él el concepto del gilgul doble, su significado, y esto es lo que dice:

Aún hay dos diferencias adicionales en el tema del gilgul.

La primera es que quien, en su primera venida al mundo, logró alcanzar los niveles de

Néfesh, Ruaj y Neshamá (NAR"AN), pero luego pecó y los dañó, cuando vuelva a reencarnarse para su corrección, no podrá obtener nuevamente NAR"AN de una sola vez, a menos que siga el método de corrección explicado anteriormente, al recitar el versículo "Nafshi avítija balaila..." al acostarse.

La segunda diferencia es que quien, en su primera venida, solo alcanzó el nivel de Néfesh y pecó y la dañó, cuando se reencarne podrá alcanzar NAR"AN en esa misma reencarnación, porque en su primera vida el Ruaj y la Neshamá no se dañaron, por lo que pueden unirse a la Néfesh una vez que se haya corregido, como si fuera su primera venida al mundo, en la que se dijo "Zajá yitéir...", como se explicó antes. Pero en el caso de que desde el principio haya recibido los tres niveles y los haya dañado todos, entonces, ¿cómo podría la Néfesh corregida servir de receptáculo para un Ruaj dañado? Y lo mismo ocurre con la Neshamá. Sin embargo, si en su primera vida solo dañó la Néfesh, los tres pueden venir juntos en la siguiente reencarnación.

Me parece que toda la corrección, es decir, la rectificación a través del cumplimiento de los preceptos vinculados a los órganos de la Néfesh, y el daño, es la transgresión de los preceptos negativos. Es sabido que la corrección completa de la entrada de la Néfesh en el cuerpo, lo que se llama "tikún Néfesh" (rectificación del alma), solo se logra mediante el cumplimiento de los preceptos. Sin embargo, las transgresiones dañan la Néfesh, pero no impiden que sus chispas ingresen al cuerpo.

Hay, sin embargo, dos diferencias adicionales en este asunto:

Si, en la primera vida, el individuo solo recibió el nivel de Néfesh y no logró corregirla completamente antes de morir, entonces, dado que ese primer cuerpo no completó la corrección de toda la Néfesh, en la resurrección de los muertos solo recibirá la parte específica de la Néfesh que corrigió en vida. Por lo tanto, cuando la Néfesh se reencarne en otro cuerpo para completar su corrección, en esa reencarnación podrá obtener NAR"AN. Así, las partes corregidas de la Néfesh en el segundo cuerpo, junto con el Ruaj y la Neshamá, pertenecerán a ese segundo cuerpo en la resurrección, mientras que el primer cuerpo solo recibirá la porción de la Néfesh que corrigió, y el resto pertenecerá al segundo.

Esto es similar a lo mencionado en el Zohar en la sección de Saba de Mishpatim, sobre el caso del yibum (levirato), donde el primer cuerpo, que no logró procrear, solo recibe una chispa particular de esa Néfesh, la misma chispa que dejó en su esposa en su primer contacto, mientras que el resto de la Néfesh, junto con el Ruaj y la Neshamá, pertenecen al segundo cuerpo.

Este es el secreto de lo que dice el Zohar, en la sección Jayei Sará, página 131a: "Esos cuerpos que no lograron tener éxito son considerados como si no hubieran existido". Esto es sorprendente, ya que no hay ningún judío que no haya cumplido algún precepto en su vida, entonces, ¿por qué debería desaparecer por completo en la resurrección? Pero la intención es la mencionada anteriormente: el deleite principal en el futuro será para el Ruaj y la Neshamá, y si el primer cuerpo solo tiene una chispa de la Néfesh y no su totalidad, entonces no tendrá placer y, en comparación con los otros, será como si no existiera.

Pero si el primer cuerpo logró corregir toda la Néfesh, aunque luego la haya dañado de nuevo, cuando la Néfesh se reencarne con el Ruaj y la Neshamá en un segundo cuerpo, lo harán acompañadas de una chispa de otra Néfesh, para ayudar en la observancia de los preceptos. Esto se llama gilgul kafúl (reencarnación doble), y hay que recordar este concepto.

En la resurrección, el NAR"AN regresará al primer cuerpo, mientras que el segundo cuerpo solo recibirá la chispa del alma adicional que le fue añadida, ya que esa chispa fue la principal en ese segundo cuerpo, pues la primera Néfesh ya se había corregido completamente en el primer cuerpo. Así, resulta que este cuerpo se esforzó para otros, como explicó el Talmud en el pasaje de Rav Sheshet: "Regocíjate, mi alma, por ti recité, por ti estudié...".

También debemos saber qué ocurre cuando una persona logra alcanzar NAR"AN pero luego los daña. Se ha explicado que, cuando vuelve en reencarnación, no recibe los tres juntos, sino que cada uno se reencarna por separado.

¿Qué ocurre entonces con la Néfesh, el Ruaj y la Neshamá en estos casos?

Cuando la Néfesh se reencarna en otro cuerpo para corregirse y logra su corrección, el Ruaj no puede entrar en ese mismo cuerpo, porque ¿cómo podría un Ruaj dañado vestirse en una Néfesh ya corregida? Tampoco puede entrar antes de la corrección, porque el Ruaj no desciende hasta que la Néfesh se ha completado. Por lo tanto, el Ruaj tendrá que reencarnarse solo, en otro cuerpo, apoyado sobre la Néfesh de un converso. De este modo, se corregirá.

Lo mismo ocurre con la Neshamá, que se reencarna sola en otro cuerpo, apoyada en la Néfesh de un converso. Este es el significado del Zohar en Saba de Mishpatim, página 98b, donde dice que "las almas golpeadas se adhieren a las almas de los conversos y así

se corrigen".

Esto responde a una gran pregunta: hoy en día, la mayoría de las personas solo alcanzan la Néfesh, y muy pocos logran Ruaj y Neshamá. Sin embargo, se dice que el Mashíaj no vendrá hasta que todas las almas sean corregidas. La respuesta es que los niveles de Ruaj y Neshamá también se reencarnan en otros cuerpos, apoyados en las almas de los conversos, y así logran su corrección.

Cuando una persona ha corregido su Néfesh, puede recibir el Ruaj de un tzadik con el que se asemeje en sus acciones, y este Ruaj reemplazará al suyo propio. Luego, al progresar, puede incluso recibir la Neshamá de un tzadik. Cuando esta persona fallece, si su Ruaj aún no ha sido completamente corregido, su Néfesh asciende al mundo venidero con el Ruaj del tzadik que recibió, y a través de este Ruaj recibe su recompensa. Una vez que su Ruaj original se haya corregido en otra reencarnación, su Néfesh dirá: "Iré y volveré con mi primer esposo", y se reunirá nuevamente con su Ruaj. Lo mismo ocurrirá con la Neshamá cuando se corrija, y entonces los tres niveles volverán a unirse como antes.

Ahora explicaremos la diferencia entre la reencarnación de un tzadik y la de un rasha.

Esto nos ayudará a entender la aparente contradicción en las fuentes: algunas indican que una persona puede reencarnarse hasta tres veces, basándose en el versículo "Dios habla una vez, dos veces, y el hombre no lo percibe", o "Por tres transgresiones de Israel y por la cuarta no los perdonaré". Otras fuentes dicen que un tzadik puede reencarnarse incluso mil veces, como en el Tikunim, tikún 69.

La respuesta está en el mismo versículo: la limitación a tres reencarnaciones se aplica a los reshaim, como se dice: "Dios castiga hasta la tercera y cuarta generación a quienes lo odian", mientras que a quienes lo aman y cumplen Sus preceptos, Él muestra misericordia "hasta mil generaciones".

Y la explicación del asunto es la siguiente: Debes saber que cuando el alma de una persona, después de haber venido por primera vez como nueva, pecó y la dañó, entonces después se reencarna en otro cuerpo para ser reparada, y esto se llama la primera reencarnación. Y si no se corrigió entonces, vuelve en una segunda reencarnación. Y si no se corrigió entonces, vuelve en una tercera reencarnación. Y a partir de ahí, ya no tiene más reparación en reencarnación, y sobre ella se dice: "y será cortada esa alma de su pueblo" completamente. Sin embargo, esto solo ocurre si no se corrigió en absoluto en ninguna de esas veces, pero si en alguna de esas tres ocasiones comenzó a corregirse

un poco, no es cortada, sino que puede seguir reencarnándose y corrigiéndose incluso hasta mil generaciones si es necesario. Por lo tanto, el primero que no corrigió nada es llamado malvado, y el último que corrigió un poco es llamado justo. Y cada vez que se reencarna, sigue completando su corrección.

Y me parece que escuché de mi maestro, de bendita memoria, que esto solo aplica al alma (Néfesh), porque proviene del mundo de la acción (Asiyá), que está sumergido en las profundidades de las impurezas (klipot). Por eso, en la Torá solo se menciona el castigo de "caret" (corte espiritual) con respecto al alma, porque es cortada de la santidad y sumergida en las impurezas. Pero en el caso del espíritu (Rúaj) y el alma superior (Neshamá), que provienen de los mundos de Formación (Yetzirá) y Creación (Beriyá), donde la fuerza de las impurezas no tiene tanta influencia, seguramente todos ellos serán corregidos, aunque algunos se corrijan rápidamente y otros después de muchas reencarnaciones. Más adelante explicaremos la diferencia mencionada entre el justo y el malvado, y esto se entenderá con lo que dijeron nuestros sabios, de bendita memoria, sobre Elishá Ben Avuyá, que "no lo juzgaron en el tribunal celestial porque se ocupó del estudio de la Torá". Es decir, un justo que se ocupa de la Torá, especialmente si pertenece a las generaciones antiguas, no es juzgado en el Guehinom (infierno). Sin embargo, es necesario que sus pecados sean purificados para que pueda entrar al Jardín del Edén, y como no tiene otra forma de purificación, sino solo a través de la reencarnación, necesita muchas reencarnaciones para expiar y corregir sus pecados. En cambio, un malvado que entra al Guehinom y allí sus pecados son purificados de una vez, no necesita volver a reencarnarse.

Aquí surge una pregunta: Aparentemente, sería mejor entrar al Guehinom para purificar de inmediato todos los pecados, en lugar de reencarnarse muchas veces. La respuesta que me parece correcta es que el Santo Bendito Sea prevé y observa que si ese malvado volviera a reencarnarse, añadiría más pecados y transgresiones, aumentando sus faltas más que sus méritos. Por lo tanto, al ver que ya completó las pocas mitzvot (buenas acciones) esenciales que su raíz del alma requería, lo retira del mundo y lo envía al Guehinom para purificarse, de modo que sus méritos permanezcan intactos, porque Él desea la bondad. En cambio, el justo, cuyos pecados son menores en comparación con sus méritos, se purifica a través de los sufrimientos que experimenta en sus reencarnaciones, y sus numerosos méritos siguen aumentando en cada reencarnación sin límite, y su recompensa es maravillosa, como dijeron nuestros sabios: "El Santo Bendito Sea quiso dar mérito a Israel, por lo tanto, les dio muchas mitzvot y leyes".

La reencarnación de Rav Sheshet
Ya se explicó en los estudios anteriores el concepto de la "doble reencarnación". Y este es

también el caso de lo que se dice en la Guemará sobre Rav Sheshet, quien era ciego, y cuando estudiaba Torá, se alegraba y decía: "Regocíjate, alma mía, porque para ti leo, para ti estudio". A primera vista, estas palabras no se entienden, porque estaba beneficiándose a sí mismo y no a otros, como está dicho: "Si eres sabio, es para ti que eres sabio". También es preciso analizar por qué dijo "alma mía" y cuál es la relación particular de esto con Rav Sheshet más que con otros.

Para entender esto, primero debemos explicar quién era Rav Sheshet en su reencarnación anterior. Debes saber que Baba Ben Buta, el piadoso, uno de los discípulos de Shamai el Anciano, quien toda su vida ofrecía sacrificios de culpa en caso de duda, volvió a reencarnarse en Rav Sheshet para completar alguna corrección que aún necesitaba. Y como el rey Herodes le sacó los ojos, también ahora volvió como ciego, como es sabido. Las letras de "Baba" son las mismas que "Sheshet" en el sistema de permutación Atbash (consiste en sustituir la primera letra por la última, la segunda por la penúltima y así sucesivamente).

Ahora podemos explicar el asunto: Alguien que no completó su corrección en su primera reencarnación debe necesariamente reencarnarse otra vez para perfeccionarse, aunque su falta sea mínima. Si en la primera reencarnación completó su alma (Néfesh) y solo le faltaba algo menor, entonces cuando se reencarna otra vez, toda la recompensa de la Torá y las mitzvot que cumple en la segunda reencarnación es para beneficio del alma que ha venido en este segundo cuerpo para perfeccionarse. Y cuando llegue el tiempo de la resurrección, su alma volverá al primer cuerpo, que es donde estudió Torá y cumplió la mayoría de sus mitzvot necesarias, y no volverá a este segundo cuerpo, donde solo estaba temporalmente. Por lo tanto, Rav Sheshet sabía que en su vida anterior había sido Baba Ben Buta, un gran estudioso de la Torá y un piadoso reconocido, y que solo volvió en este cuerpo para completar un pequeño detalle que le faltaba. Y por eso su cuerpo estaba triste, porque todo su esfuerzo en el estudio de la Torá sería en beneficio de su alma, y al final, esta alma volvería a su primer cuerpo en el tiempo de la resurrección. Así que todo lo que estudiaba en Torá y mitzvot era solo para el beneficio de su alma y no para su cuerpo actual. Y por eso dijo: "Regocíjate, alma mía", y no "regocíjate, yo", porque "para ti leo y para ti estudio", en tu beneficio, y no en el mío.

Acerca de la diferencia entre la reencarnación y la impregnación espiritual. Hay dos tipos de reencarnación y dos tipos de impregnación. La primera reencarnación es cuando un alma entra en un cuerpo desde el momento en que nace y sale al mundo. La segunda es cuando dos almas se reencarnan juntas en un solo cuerpo al momento del nacimiento, lo que se llama una "doble reencarnación", como se explicó anteriormente. Ambas almas coexisten en el cuerpo sin separarse hasta la muerte, compartiendo todos

los sufrimientos y tribulaciones del cuerpo.

Por otro lado, la impregnación espiritual no ocurre al nacer, sino más tarde. También tiene dos formas: una es cuando un alma de un justo entra en una persona para corregirse a sí misma, completando algo que le falta. La otra es cuando un alma entra solo para ayudar a la persona a crecer en Torá y mitzvot. Si es para su propia corrección, el alma entra en la persona solo después de los 13 años y un día, cuando esta se vuelve responsable de las mitzvot. En cambio, si entra solo para ayudar, no está obligada a soportar ningún sufrimiento del cuerpo y puede irse si la persona no es digna.

El versículo "Él recuerda la iniquidad de los padres sobre los hijos" alude a la posibilidad de que hasta tres almas antiguas puedan reencarnarse junto con una nueva en un solo cuerpo, sumando cuatro almas. Sin embargo, esto solo es posible si comparten una misma raíz espiritual. Aunque el alma nueva no haya pecado, si es una parte más interna dentro de la raíz común, debe limpiar las impurezas causadas por los pecados de las almas anteriores.

En cuanto a la impregnación espiritual, también se permite un máximo de tres almas ayudantes en una persona, sumando cuatro con la suya propia. Aquellas que llegan a través de la reencarnación siempre lo hacen para su propia corrección, mientras que las que llegan como impregnación pueden venir solo para ayudar.

Para ilustrarlo mejor, imaginemos a una persona reencarnada con diez niveles espirituales superiores a él en su raíz. Si merece ayuda, se impregnará en él el nivel décimo, que es superior a él. Si progresa más, el noveno se sumará, luego el octavo, hasta que haya tres impregnaciones junto con su propia alma. Pero nunca habrá más de tres impregnaciones activas simultáneamente.

El versículo "Dios obra todas estas cosas dos y tres veces con el hombre" indica que en las primeras tres reencarnaciones un alma entra sola en el cuerpo. Si aún no ha sido corregida después de estas, entonces se le envía la ayuda de un justo a través de la impregnación espiritual.

El anciano de la sección Mishpatim del Zóhar plantea una cuestión intrigante: cuando un alma se reencarna varias veces, ¿en qué cuerpo resucitará en la era mesiánica? Se explica que cada parte de un alma pertenece a una etapa distinta de su viaje espiritual. Por lo tanto, en la resurrección, cada cuerpo recibirá la parte correspondiente de su alma.

En ocasiones, un alma puede cambiar en vida: un justo puede volverse malvado si su alma se va y una inferior toma su lugar, por enfermedad o por un gran pecado. Esto explica cómo alguien puede ser justo toda su vida y desviarse al final. También es posible que el alma original del hombre haya sido destinada para una mujer en particular, pero si es reemplazada, su pareja también cambiará.

Finalmente, se dice que el alma, el espíritu o la chispa divina dentro de una persona tiene el poder de extraer y elevar chispas de santidad atrapadas en las profundidades de las impurezas espirituales. Este concepto explica, entre otras cosas, el propósito del sufrimiento de los diez mártires de la época romana.

Sabe que hay una diferencia entre aquel que reencarna para corregir otras transgresiones y aquel que reencarna porque no tuvo hijos y no cumplió con el precepto de procrear y multiplicarse.
Porque aquel que reencarna debido a la falta de cumplimiento del mandamiento de procreación, aunque haya sido como Shimón ben Azai, quien no necesitó reencarnar por no haber tenido hijos, de todas maneras, si en algún momento se reencarna en un cuerpo al nacer, ya sea por la necesidad de corregir alguna otra imperfección o para beneficiar a otros, o si viene en el secreto de la "Ibur" (una forma de incorporación del alma en vida), como es sabido, no puede venir solo, sino que debe estar asociado con otro, ya que es solo una mitad del cuerpo y no puede venir solo.
Es posible que esto también se llame "reencarnación doble", como se explicó anteriormente en los discursos previos. Y este es el caso de aquel que reencarna sin la ley de "Yibum" (levirato), según me parece a mí, Jaim.

Sobre almas nuevas y antiguas, y su significado
Este tema ya se explicó un poco en "Shaar HaMitzvot" en el precepto del envío del nido. También explicaremos el origen de las almas y de dónde comenzaron:

Sabe que cuando fueron creados todos los mundos, incluso el mundo de "Atzilut" (Emanación), al principio se formó en el secreto de la unión "espalda con espalda", y luego pasó a ser "cara a cara". Y así también en el caso de las almas de los humanos: al principio fueron creadas "espalda con espalda", y desde el momento en que fue creado Adán el Primero y en adelante, hasta la llegada del Mesías, la corrección que se ha hecho desde entonces es para aquellas almas que inicialmente fueron "espalda con espalda", para que ahora salgan nuevas en el secreto de la unión "cara a cara".
Porque después de haber sido creadas al principio como "espalda con espalda", descendieron con el exilio de la Shejiná (Presencia Divina) hacia las impurezas. Y cuando un justo dirige su intención de manera completa y correcta, puede, a través de

su intención, atraer una nueva alma, es decir, que el alma que estaba atrapada en la impureza ascienda desde allí en el secreto de "Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad" (Lamentaciones 3:23), y allí se renueve. Luego descenderá a este mundo en la forma de "cara a cara", y ahora será como si estuviera recién creada y se considerará una nueva alma.
Estas almas están preparadas para no pecar como las demás almas.

Pero debes saber que en nuestra época solo tenemos la capacidad de atraer estas nuevas almas del nivel de Beriá, Yetzirá y Asiá (los tres mundos inferiores), que son el secreto de "Néfesh, Rúaj, Neshamá", como es sabido. Sin embargo, en el futuro, después de la resurrección, vendrán almas nuevas aún más elevadas, provenientes del mundo de Atzilut, que son del nivel del alma de Atzilut que tenía Adán el Primero, llamada "Zihará Ilaá" (resplandor supremo), como se explicará en los próximos discursos.
Y este es el secreto de lo que se menciona en el Zóhar, en la parashá de Pekudei (folio 253a), que desde la destrucción del Templo, no han ingresado nuevas almas en el "Heijal HaAhavá" (palacio del amor). Es decir, aquellas nuevas almas del nivel "cara a cara" provenientes del mundo de Atzilut no han ingresado allí.
Pero las almas nuevas de los mundos de Beriá, Yetzirá y Asiá sí pueden venir incluso después de la destrucción del Templo. Todas las demás almas que vienen al mundo son aquellas que estaban incluidas en el alma de Adán el Primero. Después de haber sido creadas en la modalidad de "espalda con espalda", fueron separadas en "cara a cara" y regresadas en esta forma.
Por lo tanto, todas las almas antiguas provienen de él.

La estructura del alma de Adán el Primero
Sabe que Adán el Primero se divide en 248 órganos, al igual que su cuerpo, que está compuesto de 248 órganos. También tiene otro aspecto que se manifiesta en la innumerable cantidad de cabellos que tiene.
Todas las chispas de las almas individuales en este mundo provienen de estas partes que se encuentran en Adán el Primero.
Estos detalles y aspectos fueron luego transmitidos a los cuerpos de las personas nacidas de Adán.
Estos detalles se denominan en nuestra tradición "raíces de las almas", porque todas provienen de esos aspectos de Adán mencionados anteriormente.

Para conocer la raíz de su alma, cada persona debe identificar en qué parte de Adán el Primero se distribuyeron las chispas de su alma. Esto se conoce como la raíz de las almas que provienen de él.
Este conocimiento se encuentra en todos los órganos de Adán, de la misma manera que

nuestros sabios interpretaron el versículo "¿Dónde estabas cuando fundé la tierra?" (Job 38:4).

Ya hemos explicado que la mayoría de las almas provienen de Caín y Abel, los hijos de Adán el Primero, y de ellos se derivan todas las almas nacidas desde entonces.
Aunque no podemos explicar este asunto con total precisión aquí, ya que este no es el lugar para este discurso, podemos dar un ejemplo:

Si decimos que Abel representa la categoría de "cabeza" de todas las almas, entonces el alma de Abel es la raíz de todas las chispas de las almas humanas que provienen de la categoría de "cabeza".
De la misma manera, si Abraham nuestro padre, la paz sea con él, representa el "brazo derecho" de Adán, entonces todas las chispas de las almas humanas que provienen del "brazo derecho" están incluidas en Abraham, y él es su raíz.
Así ocurre con cada órgano y cada cabello del alma de Adán el Primero.
Pero este no es el lugar para profundizar en este tema.

Diferentes niveles de Teshuvá (arrepentimiento)
Ahora explicaremos las diferentes categorías del arrepentimiento necesarias para los humanos.

Existen ocho niveles de Teshuvá:

Para quien tiene un alma del mundo de Asiá: Si una persona peca, causa la separación entre Asiá y Yetzirá en el nivel específico en el que su alma está arraigada. Por lo tanto, su arrepentimiento debe enfocarse en restaurar la conexión entre Asiá y Yetzirá en ese nivel particular.
Para quien tiene un espíritu de Yetzirá: Si peca, debe restaurar la conexión entre Yetzirá y Beriá.
Para quien tiene un alma de Beriá: Debe conectar Beriá con Atzilut.
Estos son los tres niveles inferiores de arrepentimiento, ya que pertenecen a los mundos de Beriá, Yetzirá y Asiá.

Luego hay cinco niveles más elevados de Teshuvá, que corresponden al mundo de Atzilut:

Restaurar la Sefirá de Maljut de Atzilut a su lugar debajo de Yesod.
Elevarla más alto hasta NetzaJ, Hod y Yesod.
Elevarla aún más hasta Jesed, Guevurá y Tiferet.

Elevarla a Jojmá, Biná y Dáat.
El nivel más alto de Teshuvá, que es elevarla hasta la posición de Abba y Imma (Jojmá y Biná).
Así se menciona en el Zóhar y en el Tikunei Zóhar, llamándolo "Teshuvá del nivel octavo", porque Imma es el octavo nivel de abajo hacia arriba.

Según la elevación del alma de una persona, así será la gravedad de su pecado.
Si alguien con un alma del nivel de Maljut de Atzilut peca, su pecado impacta en ese nivel.
Y así ocurre con los demás niveles.

Por esta razón, el Zóhar en Shir HaShirim enfatiza que una persona debe conocer la raíz de su alma, la razón por la que vino a este mundo y lo que necesita corregir.

Y este es su significado: Ampliaremos más adelante en esta disertación el tema de las almas nuevas y antiguas, y quiénes son. Ya se ha explicado que hay algunas almas que no estaban incluidas en el alma de Adán cuando fue creado, y estas son llamadas almas completamente nuevas en el sentido más estricto. Pero todas las almas que sí estaban incluidas en el alma de Adán son llamadas almas antiguas en comparación con aquellas verdaderamente nuevas antes mencionadas. Sin embargo, incluso dentro de estas mismas almas antiguas, hay dos niveles distintos.

Ahora explicaremos el tema de estas almas. Existen tres niveles:

El primer nivel: son las almas que no fueron incluidas en el alma de Adán y, por lo tanto, se llaman completamente nuevas.

El segundo nivel: cuando Adán pecó, como se sabe, perdió miembros de su cuerpo y se redujo hasta no medir más de cien codos, en el misterio del versículo "Y pusiste tu mano sobre mí". Y así como ocurrió con su cuerpo, también sucedió con su alma. Las chispas de su alma que permanecieron dentro de él después del pecado, que son la esencia restante de Adán, fueron las que engendraron a Caín y Abel, según la enseñanza de nuestros sabios y el Zohar. Estas chispas que salieron de Adán y se convirtieron en Caín y Abel son el segundo nivel.

El tercer nivel: son las chispas de su alma que se separaron de él debido a su pecado y descendieron a las profundidades de las impurezas. Nuestros sabios aludieron a esto y lo llamaron "la caída de los miembros". Debes saber que el alma de Set, el hijo de Adán, provino de este tercer nivel.

El primer nivel se llama un alma completamente nueva. Por lo tanto, cuando esta alma desciende al mundo y se encarna en el cuerpo de un recién nacido, sobre esto insinuaron nuestros sabios en el tratado de "Mishpatim" (94b), diciendo: "Cuando nace un ser humano, se le concede un alma... Si es meritorio, recibe más...". En esta primera encarnación en el mundo, el alma tiene la capacidad de ascender desde el nivel de "Néfesh" del mundo de Asiyá hasta "Neshama de Neshama" del mundo de Atzilut, progresando paso a paso, como se menciona en el texto: "Si es meritorio, recibe más...". Y todo esto ocurre con gran facilidad, sin gran esfuerzo, como ya se explicó respecto a este nivel.

Sin embargo, si esta alma peca en su primera encarnación y se corrompe, morirá y necesitará regresar al mundo. En tal caso, ya no se llamará nueva, sino reencarnada y antigua. Como se ha explicado, el alma recibe el nivel de "Néfesh" al nacer, el nivel de "Rúaj" no puede llegar hasta los 13 años y un día, y el nivel de "Neshama" no puede llegar hasta los 20 años en adelante. A medida que la persona progresa con su conducta y sus méritos, puede ascender a niveles superiores, hasta alcanzar "Néfesh, Rúaj y Neshama" del mundo de Atzilut, según la cantidad de años de su vida.

El segundo nivel, que son las chispas del alma que quedaron en Adán después de su pecado y que posteriormente heredó a Caín y Abel al nacer, son llamadas almas nuevas en cierto sentido, pero no completamente. Si se corrigen, su mérito será mayor que el de las demás almas que cayeron de Adán, porque tuvieron la fuerza de permanecer en Adán y no cayeron en las impurezas.

Tienen una ventaja particular, ya que cuando Adán las heredó a sus hijos, Caín y Abel, esto no se considera una reencarnación real como en los demás casos, en los que el cuerpo original muere y su alma se reencarna en otro cuerpo. En este caso, sucedió mientras Adán aún vivía, transfiriendo estas almas a sus hijos.

Por lo tanto, las chispas que estaban incluidas en Caín y Abel todavía se consideran como si estuvieran incluidas en el alma de Adán mismo y no hubieran caído de él. Como resultado, cuando posteriormente se dividen y vienen al mundo en el cuerpo de una persona, se considera como una primera venida en cierto sentido, pero no completamente nueva. Si en esa primera encarnación pecan y se corrompen, y luego mueren y vuelven a nacer en un segundo cuerpo, entonces se les considerará reencarnadas y antiguas.

En su primera encarnación, aunque son consideradas almas nuevas en cierto sentido,

solo pueden alcanzar hasta el nivel de "Néfesh" del mundo de Atzilut, pero no más allá. A diferencia de las almas completamente nuevas del primer nivel, que pueden alcanzar el nivel más alto en un solo ciclo de vida, estas almas deben esforzarse enormemente para alcanzar niveles superiores.

Cuando Adán pecó, perdió el resplandor divino, como se menciona en el Zohar en la sección de Kedoshim (83a). Este resplandor representa los niveles superiores de "Néfesh, Rúaj, Neshama, Jaiá y Iejidá" del mundo de Atzilut. Estos niveles no cayeron en las impurezas, pero se retiraron a su lugar original.

Como resultado, cuando las chispas que estaban en Caín y Abel vienen al mundo en su primera encarnación, pueden alcanzar hasta el nivel de "Néfesh" del mundo de Atzilut, pero no más allá, porque ese era el nivel que les quedaba disponible. En contraste, las almas completamente nuevas del primer nivel pueden ascender hasta el nivel más alto del mundo de Atzilut de inmediato.

Existen más diferencias entre estos niveles.

El tercer nivel, que son las almas que cayeron en las impurezas después del pecado de Adán y de las cuales provienen Set y otros, se consideran almas completamente antiguas y son las más bajas de todas. Esto se debe a que, cuando cayeron de Adán, se fragmentaron en muchas chispas a causa de su pecado.

Cuando una de estas almas encarna en un cuerpo por primera vez, ya se considera reencarnada una vez. Si esa alma muere y vuelve a encarnarse, se considera que ha pasado por dos reencarnaciones, y así sucesivamente.

Por lo tanto, cuando estas almas llegan al mundo, solo pueden corregir una parte en cada encarnación. Primero deben corregir su nivel de "Néfesh", que proviene del mundo de Asiyá, hasta que logren su corrección completa. Luego, la persona muere y su nivel de "Rúaj" encarna en otro cuerpo, y solo cuando se corrige completamente, la persona muere de nuevo y su nivel de "Neshama" encarna en un tercer cuerpo para ser corregido.

Si la persona no logra completar la corrección de su "Néfesh" en su primera encarnación, tendrá que reencarnarse múltiples veces hasta lograrlo. Solo entonces podrá recibir su "Rúaj", y este proceso continuará hasta alcanzar la corrección total.

En algunos casos, si una persona ya ha corregido completamente su "Néfesh, Rúaj y

Neshama" y luego peca nuevamente, deberá reencarnarse para corregir esos niveles nuevamente. Sin embargo, si alguien ha corregido completamente su alma y se reencarna solo para ayudar a corregir a otros y no por sus propios pecados, podrá recuperar todos sus niveles espirituales en una sola vida, incluso desde su infancia.

Este es el secreto de ciertos niños mencionados en el Zohar, como el hijo del rabino Hamnuna Saba y otros jóvenes prodigios, quienes en su juventud ya mostraban una gran sabiduría y rectitud. Esto se debe a que habían alcanzado la perfección en sus vidas anteriores y regresaron con todo su mérito intacto.

Este es un gran misterio en la corrección de las almas y su reencarnación en este mundo.

Y ahora explicaremos la diferencia entre el segundo nivel y este tercer nivel. La diferencia es que, en el segundo nivel de las chispas de Caín y Abel, el espíritu de estas chispas no puede salir de lo más profundo de las cáscaras (klipot) hasta que se complete la corrección del alma (Néfesh), y solo después puede salir. Como consecuencia, la corrección del espíritu solo puede realizarse a través del propio individuo y no mediante otra persona. Por lo tanto, o bien este individuo muere, y su espíritu junto con su alma reencarnan luego en un solo cuerpo, como ya se explicó, o bien, a través de las intenciones mencionadas anteriormente, en el misterio del versículo "Mi alma te anhela en la noche", después de completar la corrección del alma, el espíritu puede salir y encarnar solo en un nuevo cuerpo para su corrección, como ya se explicó. Lo mismo ocurre con el alma (Neshamá).

Sin embargo, las chispas del tercer nivel tienen una característica diferente: aunque no pueden obtener todas sus partes de una vez, pueden corregirse mediante su intención durante la oración de "Nefilat Apayim" (caída del rostro). Esto permite que el espíritu salga de las profundidades de las cáscaras, incluso si aún no se ha completado la corrección del alma, en el misterio de la elevación de "Mayin Nukvin" en el versículo "A Ti, oh Señor, elevo mi alma". En este caso, el espíritu de la persona puede ingresar en la vida de otro individuo que nacerá, compuesto junto con el alma de un converso. Si tiene más mérito, incluso puede atraer su espíritu a su propio hijo.

Debes saber que la corrección del espíritu solo no es aplicable, ya que este puede salir de la cáscara mediante la intención en "Nefilat Apayim" antes de la corrección total del alma. Pero el alma (Neshamá) no puede salir de ninguna manera de las profundidades de las cáscaras hasta que se complete la corrección del alma y del espíritu, y las personas que los poseen mueran. Solo después de esto, la Neshamá puede salir y reencarnar para su corrección.

Volviendo a explicar el asunto del espíritu y el alma, aunque ambos pueden venir al mundo en cuerpos separados mediante la intención en "Nefilat Apayim" y corregirse de esa manera, estas personas quedan en un estado de equilibrio delicado, en el que uno de ellos puede superar al otro. Si el individuo que recibió el espíritu logra completar su corrección antes de que el otro complete la corrección del alma, entonces el dueño del espíritu será el principal. Por lo tanto, en la resurrección de los muertos, el espíritu y el alma entrarán en el cuerpo del dueño del espíritu. Pero si el dueño del alma completa su corrección primero, no recuerdo exactamente lo que escuché sobre esto, pero me parece que ambos entrarán en el cuerpo del dueño del alma en la resurrección de los muertos, ya que este es el principal.

Otra diferencia significativa afecta al individuo que recibió el espíritu mediante "Nefilat Apayim" antes de la corrección total del alma. Si merece con sus actos, podrá atraer toda la bondad de este espíritu hacia sí mismo, dejando al otro completamente en maldad. Este es el secreto del versículo "Que se termine la maldad de los malvados y se establezca el justo". Quien obra con maldad toma para sí toda la parte mala, como dice el versículo "Que se termine la maldad de los malvados". Y entonces toda la bondad es tomada por el justo, quien purifica sus actos, completándose y estableciéndose completamente, como dice "y se establezca el justo". Es sabido que el hombre está compuesto de bien y mal, pureza dentro de la cáscara, y a veces su mayor parte es mal y su menor parte bien, etc. Es necesario refinar toda la maldad en él hasta que quede completamente bueno.

El autor dice: "Así escuché estas palabras de mi maestro, de bendita memoria, aunque no las recuerdo con total claridad. Pero me parece que su explicación es la siguiente: Es posible que el mal del alma y del espíritu vayan juntos al cuerpo de quien obra con maldad, mientras que la parte buena del alma y del espíritu vayan al cuerpo de quien purifica sus actos, como se explicó antes.

Con esto, se puede entender el temor que tenía el rey David, de paz sea con él, cuando dijo: 'Muchos dicen de mi alma: No hay salvación para él en Dios, selá'. Esta afirmación es sorprendente, ya que es difícil pensar que alguien hablaría en términos negativos sobre un personaje tan grande como el rey David. Para entender esto, observemos que el versículo dice 'No hay salvación para él', y no 'No hay salvación para ella', que sería lo correcto si se refiriera a su alma. Esto se entiende en el contexto de lo explicado anteriormente.

Debes saber que el alma del rey David era extremadamente elevada. Sin embargo,

debido al pecado de Adán, su alma descendió a las profundidades de las cáscaras, en el lado femenino de la impureza. Cuando David nació, esta fue la primera vez que su alma salió de las cáscaras. Por lo tanto, su corrección solo comenzó desde el nivel de "Asiyá", llamado "Nefesh", debido a que provenía de la tercera categoría de chispas mencionada antes.

Este es el secreto mencionado en el Zohar (Saba de Mishpatim, folio 103a), así como en otros textos, de que David pertenecía al lado femenino y no al masculino, y que su mundo era el mundo de la muerte, llamado "Nukva". Por esta razón, se dice allí: '¿Por qué se llamó Oved? Porque cortó el árbol y lo corrigió'. Esto significa que estaba hundido en las profundidades de las cáscaras femeninas.

Así, era imposible para David recibir entonces más que el nivel de "Nefesh", mientras que su "Ruaj" (espíritu) encarnaría en otro cuerpo durante su vida. Sin embargo, cuando David pecó con Bat Sheva y dañó su alma, el individuo que poseía su espíritu logró completar su corrección primero, antes de que David terminara la corrección de su alma. Por ello, en la resurrección de los muertos, 'No hay salvación para él', es decir, para el cuerpo de David, porque el otro cuerpo, el que poseía el espíritu, recibirá tanto el "Nefesh" como el "Ruaj". Pero el "Nefesh" en sí mismo no sufrirá daño, solo el cuerpo, y por eso dice 'No hay salvación para él', y no 'No hay salvación para ella'. Este es el significado del versículo 'Muchos dicen', refiriéndose a la razón por la cual solo poseía el nivel de "Nefesh", como se mencionó anteriormente.

Hay otra interpretación del versículo 'Que se termine la maldad de los malvados', que explica que, en ocasiones, el alma de una persona no entra en él completamente, sino que en su mayoría es buena y en una parte menor es mala. En ese caso, la pequeña parte buena junto con la parte mayormente mala encarna en un solo cuerpo. Así, los dos individuos se convierten en compañeros, y el que es mayormente bueno tiene la capacidad de atraer toda la parte buena hacia sí mismo, mientras que toda la parte mala se transfiere al que es mayormente malo. Para este segundo individuo se aplica el versículo 'Que se termine la maldad de los malvados', y para el primero, 'y se establezca el justo'.

También es posible que ambos individuos estén equilibrados, mitad y mitad. En ese caso, si uno comete una transgresión y el otro cumple una mitzvá, el segundo se fortalece sobre el primero, atrayendo poco a poco el bien hacia sí mismo hasta que se completa la corrección de uno en el bien y del otro en el mal, como se explicó antes. Con esto se puede entender lo que dijeron los sabios sobre el rey Ajab: 'Ajab era equilibrado'. Como dice el versículo: 'Y todo el ejército de los cielos estaba de pie a su derecha y a su

izquierda'. Esto es sorprendente, ya que se dice que sus transgresiones eran tan graves como las de Jeroboam, entonces ¿cómo podría ser equilibrado?

La respuesta es que, en sus acciones, ciertamente no era equilibrado, sino inclinado hacia el mal. Sin embargo, en su alma estaba equilibrado: mitad buena y mitad mala. Aunque su "Ruaj" (espíritu) lo llevaba a la idolatría, su "Nefesh" estaba dividida en partes iguales entre el bien y el mal. Por esta razón, Dios no lo rechazó completamente y deseaba que hiciera teshuvá. Por ello, el profeta Elías siempre lo perseguía para que se arrepintiera, hasta que cometió el pecado con Nabot el Yizreelita.

Capitulo 8
Pequeña introducción sobre la reencarnación de las almas y la razón por la que se reencarnan.

Debes saber que las almas se reencarnan por varias razones. La primera es porque transgredió alguna de las prohibiciones de la Torá y ha venido a corregirlo. La segunda es para completar alguna mitzvá que le faltó cumplir. La tercera es porque ha venido por otros, para guiarlos y ayudarlos a corregirse. La primera está más cercana al pecado, ya que en un principio pecó. La segunda está más alejada del pecado. Y la tercera, ciertamente, no ha pecado.

Aún existen otras razones, y son las siguientes: a veces, una persona se reencarna para poder casarse con su alma gemela, pues en su vida anterior no tuvo el mérito de desposarla. En otras ocasiones, ya se había casado con su alma gemela, pero cometió algún pecado y necesitó reencarnarse para corregirlo, como se mencionó antes, y entonces regresa solo, como lo explica el Saba de Mishpatim sobre el versículo: "Si viene solo..." (Éxodo 21:3).

En algunas ocasiones, una persona tiene méritos, y aunque su esposa no necesite reencarnarse, la hacen regresar con él, conforme al secreto del versículo: "Y su esposa saldrá con él" (Éxodo 21:3). Otras veces, no tuvo el mérito de casarse con su alma gemela en su vida anterior, pero se le asignó una esposa conforme a sus acciones, y entre todas las almas femeninas del mundo, no hay ninguna que esté más cercana a él que esa mujer, aunque no sea su alma gemela exacta. Y si pecó y se reencarnó, entonces reencarnan con él a esta mujer, aunque ella no necesite reencarnarse y no sea su alma gemela exacta.

También debes saber que hay muchas raíces de almas que han caído en las Klipót (cáscaras o impurezas), tanto ellos como sus esposas, sus almas gemelas. Sin embargo,

los varones pueden salir ahora en este mundo de las Klipót, pero sus mujeres no pueden salir en absoluto hasta la llegada del Mesías. Actualmente, ellas están atrapadas y sujetas dentro de las Klipót femeninas, y he olvidado su nombre, si es Igrat Bat Majlat o Naamá, la madre de los demonios.

Ahora bien, toda la raíz de las almas del linaje de Jur, hijo de Miriam, no podrá liberar a sus almas femeninas hasta la llegada del Mesías. Y me parece haber escuchado de mi maestro, que incluso Aarón el sacerdote no se casó con su verdadera alma gemela, porque está relacionado con la raíz del alma de Jur, hijo de Miriam, su hermana, como se explica en nuestros estudios.

Capitulo 9

Y esta es una de las cien preguntas que Doeg y Ajitofel preguntaron en la torre flotante en el aire.

Debes saber que la reencarnación aplica a los hombres varones, pero no a las mujeres. Y este es el secreto del versículo: "Una generación va y otra viene, pero la tierra permanece para siempre" (Eclesiastés 1:4). Es decir, "una generación va y otra viene", refiriéndose a los hombres que se reencarnan. Pero "la tierra", que representa a las mujeres, llamadas "tierra" según lo conocido, "permanece para siempre", pues ellas no vuelven a reencarnarse.

Existe otra razón para ello: los hombres, al dedicarse al estudio de la Torá, no pueden entrar en Guehinom (infierno), ya que el fuego de Guehinom no tiene dominio sobre ellos. Como se dijo sobre Elishá ben Avuyá: "No podían juzgarlo en Guehinom porque estudió Torá, pero tampoco podían concederle el Mundo Venidero porque pecó". Por lo tanto, deben reencarnarse para purificar sus pecados en lugar de entrar en Guehinom. En cambio, las mujeres, que no están obligadas al estudio de la Torá, sí pueden entrar en Guehinom para purificarse de sus pecados, sin necesidad de reencarnarse.

Sin embargo, aunque las mujeres no se reencarnan, pueden venir a este mundo en el secreto del ibur (una especie de influencia espiritual temporal), junto con nuevas chispas de almas femeninas. Además, si una mujer que ha recibido un ibur queda embarazada y da a luz a una niña, es posible que aquella alma que vino en ibur ahora se reencarne completamente en su hija.

También debes saber que, en ocasiones, un hombre puede reencarnarse en el cuerpo de una mujer debido a algún pecado, como relaciones prohibidas entre varones (mishkav

zajar) y pecados similares. En tal caso, esta mujer, que en realidad es la reencarnación de un alma masculina, no puede concebir ni quedar embarazada, porque no posee la capacidad de elevar las aguas femeninas (mayin nukvin) y recibir la gota de las aguas masculinas (mayin dujrin).

Para que esta mujer pueda concebir y dar a luz, necesita un gran mérito, ya que su única posibilidad de quedar embarazada es que otra alma femenina entre en ella a través del ibur. Con la ayuda de esta segunda alma, podrá elevar mayin nukvin y concebir.

Sin embargo, hay dos razones por las que no puede dar a luz hijos varones:

La Torá dice: "Si una mujer concibe y da a luz un varón" (Levítico 12:2), lo que implica que la capacidad de dar a luz varones está vinculada con la feminidad. Pero aquí, esta mujer tiene un alma masculina como su esposo, por lo que no puede dar a luz varones, sino solo mujeres.
Cuando el alma femenina que entró en ella a través del ibur ha cumplido su función y ella da a luz, esa alma ya no necesita permanecer en su cuerpo. En el momento del parto, el alma del ibur entra en la recién nacida, haciendo que esta nazca mujer y no varón. En ese punto, deja de ser un ibur y se convierte en una verdadera reencarnación.
Así, cualquier mujer que en realidad sea una reencarnación de un hombre no puede dar a luz varones, sino solo mujeres. Y la niña que nace es precisamente aquella alma femenina que ingresó a la madre en ibur para ayudarla a concebir.

No obstante, en casos excepcionales y con un gran mérito, es posible que, en el momento del nacimiento, el alma femenina que estaba en ibur se retire y un alma masculina entre en el bebé, haciendo que nazca un varón. En tal caso, esta mujer ya no podrá volver a concebir a menos que el alma femenina regrese a ella en ibur como al principio.

Si en su primer parto tuvo una hija, entonces la niña deberá fallecer para que el alma femenina pueda regresar en ibur a la madre, permitiéndole concebir nuevamente y dar a luz otra niña con la misma alma. Este proceso puede repetirse muchas veces, y cada vez que la madre conciba y dé a luz, será siempre la misma alma que se reencarna en la nueva hija.

Sin embargo, si en algún caso da a luz a un varón, entonces este niño no necesitará morir. En ese caso, el alma femenina que estuvo en ibur con la madre deberá regresar nuevamente en ibur para que la madre conciba otra vez y tenga una hija. Para esto se necesita un mérito aún mayor.

En algunos casos, aunque la madre haya dado a luz una niña primero, esa hija no necesitará morir, pues puede ocurrir que otra alma femenina entre en la madre en ibur y esta vuelva a concebir y dar a luz otra hija, en la cual el alma del ibur se reencarne completamente.

Este proceso puede repetirse con cada embarazo de la madre, intercambiando las diferentes formas mencionadas. Pero para que este último caso ocurra, se requiere un mérito inmenso y un milagro extraordinario.

Existe una regla general en el secreto del ibur: ningún alma entra en el cuerpo de una persona en ibur a menos que haya un vínculo muy estrecho entre ambas almas. Por lo tanto, cuando una mujer es una reencarnación de un varón y necesita el ibur de un alma femenina, encontrar el alma femenina correcta que reúna todas las condiciones necesarias requiere un gran mérito.

Si esto debe ocurrir múltiples veces, con varias almas femeninas diferentes, o si varias almas femeninas deben entrar en ibur simultáneamente en una misma persona, se requieren aún mayores méritos y múltiples milagros.

Capitulo 10

En cuanto a la categoría de los hijos que una persona engendra, y también respecto a la relación entre los discípulos y su maestro. Ahora hablaremos sobre la categoría de los hijos que una persona engendra. Debes saber que, ya sea que el hombre tome a su pareja predestinada o a una mujer que no es su pareja predestinada, no hay diferencia en este aspecto. Puede engendrar hijos a partir de las chispas de las almas de su propia raíz o engendrar a partir de almas de otras raíces.

También debes saber que el padre da una parte de su alma a sus hijos, y esa parte se convierte en una vestidura para el alma del hijo, ayudándolo y guiándolo por el buen camino. Por esta razón, el hijo está obligado a honrar a su padre.

Sin embargo, si no hay una diferencia de más de 500 niveles espirituales entre el alma del padre y la del hijo, entonces la parte del alma del padre permanecerá con el alma del hijo incluso en los días del Mesías. Pero en la resurrección de los muertos o en el Mundo Venidero, todo vuelve a su raíz y se separan por completo.

No obstante, si la diferencia entre ellos es de 500 niveles o más, el alma inferior queda

anulada en la superior, y se unen completamente para siempre sin separarse, pues ambas pertenecen a la misma raíz.

Este es el caso del padre y el hijo. Pero respecto a la relación entre el maestro y el discípulo, ya se explicó que el maestro imparte una porción de su espíritu a su discípulo, de manera similar a como el padre transmite al hijo. Sin embargo, este vínculo es aún más fuerte, pues la porción del espíritu que el maestro otorga al discípulo permanece con él para siempre y nunca se separan, según el secreto de "el alma de David se unió a la de Jonatán" (Samuel I 18:1).

Por esta razón, el honor debido a un maestro es mayor que el honor debido a un padre. Y si el maestro del discípulo es también su padre biológico, entonces hay dos uniones: una porque es su maestro y otra porque es su padre.

Por lo tanto, si la diferencia entre sus almas es de más de 500 niveles, entonces se unen completamente: el padre con el hijo, por ser su maestro, y el hijo con el padre, por ser su hijo. De este modo, ambos se adhieren mutuamente en estos dos aspectos.

Ahora hablaremos sobre los hijos que nacen del padre. Debes saber que cuando un hombre se une a su esposa para engendrar hijos, la influencia del padre genera en el hijo un aspecto de "luz circundante", mientras que la influencia de la madre genera en él un aspecto de "luz interna".

Es posible que, en el momento de su unión, ambos se santifiquen con la intención de cumplir el mandamiento y con pureza, o que la intención de ambos no sea por el mandamiento, sino por placer o con malas intenciones. También puede ocurrir que la intención del padre sea buena y la de la madre mala, o viceversa.

Si ambos tienen la intención de cumplir el mandamiento, el hijo será completamente justo, tanto en su luz circundante como en su luz interna.

Si ambos tienen una intención negativa, el hijo será completamente malvado en ambas luces.

Si el padre tiene la intención correcta y la madre la errónea, entonces la luz circundante del hijo será justa y la luz interna malvada. Con el tiempo, la luz circundante dominará a la luz interna, transformándola en mérito, y el hijo será completamente justo, pues la luz circundante incluye y redirige la luz interna.

Si el padre tiene una intención negativa y la madre una buena, entonces la luz circundante será malvada y la luz interna buena. Con el tiempo, la luz circundante malvada dominará a la luz interna buena, y el hijo se volverá malvado.

Si deseas saber cuál de las dos influencias prevalece en el hijo, la del padre o la de la madre, puedes reconocerlo según su agilidad o su pesadez. La luz interna es limitada y no puede moverse, mientras que la luz circundante es externa, se mueve y dirige a la persona hacia donde desea.

Por lo tanto, si ves a alguien ágil como un águila y veloz como un ciervo en todo lo que hace, significa que la luz circundante del padre ha prevalecido en él. Pero si es perezoso y lento en sus movimientos, indica que la luz interna de la madre domina en él. Todo depende de sus acciones:

Si el padre tuvo intención por el mandamiento en el momento de la unión, el hijo será rápido en la labor del Cielo y será grande en la Torá.

Si el padre tuvo intención de placer mundano, el hijo será rápido en los asuntos de este mundo.

De manera similar, si el hijo es lento en sus movimientos:

Si la madre tuvo intención de cumplir el mandamiento, el hijo será perezoso en los asuntos mundanos.
Si la madre no tuvo intención de cumplir el mandamiento, el hijo será perezoso en la labor del Cielo.
Con esto se entiende por qué algunos niños son ágiles y no pueden quedarse quietos, mientras que otros son perezosos y pesados en sus movimientos.

Este es el secreto de Asael, el hermano de Yoav, quien era extremadamente veloz. Como se sabe, los sabios dijeron (Samuel II 2:18) que podía correr sobre espigas de trigo sin doblarlas. Ciertamente, las palabras de los sabios deben tomarse en su sentido literal.

El asunto se comprende con lo explicado anteriormente: toda su esencia provenía de la fortaleza de su padre, sin ninguna influencia de la madre. Su luz circundante predominaba por completo, haciéndolo moverse rápidamente en el aire.

Dijo Shmuel: "He encontrado otro discurso novedoso sobre la reencarnación, que parece un resumen de todo lo dicho. Decidí transcribirlo aquí después de los discursos

anteriores, pues casi es la esencia destilada de todo lo dicho".

Capitulo 11

El asunto de la reencarnación en la esencia más breve, lo que todo ser humano necesita saber, cómo debe conducirse para corregirse a sí mismo. Es sabido que hay cuatro mundos: Atzilut, Beriá, Yetzirá y Asiá (A-B-I-A), y cada mundo de ellos contiene cinco Partzufim: Arij Anpín (A"A), Aba ve Ima (A"V"I) y Zeir Anpín y Nukvá (Z"A"N). Sin embargo, no todos tienen el mismo nivel, ya que los tres mundos Bi"A (Beriá, Yetzirá, Asiá) están en relación con la individualidad de Ima y Zeir Anpín de Atzilut. Pero en cuanto a Arij Anpín y Aba de Atzilut, no hay dos mundos que correspondan a ellos por encima de Bi"A, porque están en el extremo de la ocultación.

También se sabe que de todas las categorías incluidas en los cuatro mundos A-B-I-A, emergen las almas de los seres humanos, conforme al secreto de "Ustedes son hijos del Eterno, su Dios". Así, las categorías de las almas son exactamente como la estructura de los mundos en general y en particular. ¿Cómo? Las almas provenientes del mundo de Atzilut también se dividen en cinco categorías, correspondientes a los cinco Partzufim de Atzilut. Aquellas extraídas de Arij Anpín son llamadas Yejidá; las de Aba, Jayá; las de Ima, Neshamá; las de Zeir Anpín, Ruaj; y las de Nukvá, Néfesh. Todas estas son partes de Atzilut.

Luego, hay niveles más bajos: las que provienen del mundo de Beriá son llamadas Neshamá de Beriá. Las de Yetzirá, Ruaj de Yetzirá. Y las de Asiá, Néfesh de Asiá. Esta es la división en términos generales. En términos más específicos, las almas que salen de Arij Anpín de Atzilut se dividen en cinco niveles: las que provienen de Kéter de Arij son llamadas Yejidá de Yejidá; las de Jojmá, Jayá de Yejidá; las de Biná, Neshamá de Yejidá; las de sus Seis Extremidades, Ruaj de Yejidá; y las de Maljut, Néfesh de Yejidá. Y todas estas cinco partes se llaman colectivamente Yejidá.

Del mismo modo, las cinco categorías de Jayá de Aba de Atzilut son todas llamadas Jayá. Lo mismo ocurre con las cinco partes de Neshamá de Ima, llamadas colectivamente Neshamá. Lo mismo con las cinco partes de Ruaj de Zeir Anpín, llamadas Ruaj. Y lo mismo con las cinco partes de Néfesh de Nukvá, llamadas Néfesh de Atzilut.

Así también en los tres mundos Bi"A, cada uno de ellos en sus cinco partes no es más que el equivalente a un Partzuf individual de Atzilut. ¿Cómo? Las almas de Arij de Beriá son llamadas Yejidá de Beriá; las de Aba, Jayá; las de Ima, Neshamá; las de Zeir Anpín, Ruaj; y las de Nukvá de Beriá, Néfesh de Beriá. Y estas cinco partes que provienen de los

cinco Partzufim de Beriá son llamadas colectivamente Neshamá de Beriá. Lo mismo ocurre con las almas de los cinco Partzufim de Yetzirá, que son Yejidá, Jayá, Neshamá, Ruaj y Néfesh, todas ellas llamadas Ruaj de Yetzirá. Y lo mismo con las almas de los cinco Partzufim de Asiá, llamadas Yejidá, Jayá, Neshamá, Ruaj y Néfesh, todas ellas llamadas Néfesh de Asiá. Así queda aclarado el concepto de las almas en general y en particular.

Todas las categorías de almas mencionadas estaban incluidas en Adam HaRishón. Adam estaba compuesto de 248 órganos y 365 tendones también en términos de sus almas, de modo que cada parte mencionada se dividió de acuerdo con el orden mencionado. ¿Cómo? La parte de Yejidá de Atzilut se dividió en 613 órganos y tendones, y cada órgano y tendón se llamó una raíz. Lo mismo ocurre con Jayá, Neshamá, Ruaj y Néfesh de Atzilut; cada una de estas categorías se dividió en 613 raíces. Lo mismo con cada una de las cinco categorías de Beriá, cada una de ellas se dividió en 613 raíces, todas llamadas Neshamá de Beriá. Lo mismo con cada una de las cinco categorías de Yetzirá, y lo mismo con los cinco Partzufim de Asiá.

Además, cada una de estas partes puede dividirse aún más, y esto sucedió debido al pecado de Adam HaRishón y otras criaturas. Para entender esto, expliquemos una parte de ellas y de ahí se podrá extrapolar a las demás. Comenzaremos con Nukvá de Asiá. Nukvá de Asiá contiene 613 órganos y tendones, que se llaman 613 grandes raíces. Menos que esto es imposible. Cada raíz de estas no es menor de 613 chispas, cada chispa se llama un alma completa, y se llaman 613 chispas grandes.

Por el daño causado, estas raíces se dividen aún más. Así, las 613 grandes raíces se pueden dividir en 600,000 raíces más pequeñas, pero no más. Sin embargo, pueden ser menos, y no es necesario que todas las raíces grandes se dividan de manera uniforme. Hay raíces grandes que se dividen en mil raíces más pequeñas y otras en cien, etc. Sin embargo, en términos de las 613 raíces grandes en su conjunto, no pueden dividirse en más de 600,000 raíces pequeñas. Lo mismo ocurre con las 613 chispas de cada raíz: cada chispa puede dividirse en muchas otras chispas. Hay chispas grandes que se dividen en mil chispas más pequeñas y otras en cien, etc. Pero en total, todas las 613 chispas grandes no pueden dividirse en más de 600,000 chispas pequeñas.

Además, hay una jerarquía entre estas almas. Primero hay una gran alma raíz de la que todas derivan: Adam HaRishón, quien las contiene a todas. Luego, se dividen en los tres patriarcas: Abraham, Isaac y Jacob. Después en las doce tribus. Luego en 70 almas. Y finalmente en 600,000 chispas grandes. Del mismo modo, cada raíz de las 613 grandes se convierte en un Partzuf completo que contiene 613 elementos y se divide en 600,000

chispas pequeñas.

En términos de la conexión de las almas en todos los mundos, la porción de cada alma está vinculada desde su nivel más bajo hasta el más alto, asegurando su corrección a través del ascenso progresivo en los niveles espirituales. En conclusión, cada alma individual no está aislada, sino que forma parte de una estructura mayor. Para alcanzar la perfección espiritual, un individuo debe corregir su propia porción y, al hacerlo, influye en el conjunto del sistema de almas.

Todavía es necesario que sepas que, así como todas las 613 raíces generales de Nukva de Asiyah se dividen, porque primero hay una única alma verdadera, padre de todos, y es de esta manera: primero hay un alma única, padre de todos, y es Adam HaRishon, que incluye a todos. Luego, todos están incluidos en los tres patriarcas: Abraham, Itzjak y Yaakov. Después, todos se incluyen en las doce tribus, y luego se dividen en setenta almas. Posteriormente, estas setenta almas se dividen hasta alcanzar seiscientas mil chispas grandes. Así, cada raíz de las 613 grandes se convierte en un Partzuf que incluye 613 y se divide de la manera mencionada hasta llegar a seiscientas mil chispas pequeñas. ¿Cómo es esto? He aquí que Adam incluía todas las 613 raíces grandes dentro del Partzuf completo de Nukva de Asiyah. El miembro del hombro izquierdo de Adam HaRishon es una raíz grande y un Partzuf completo que se divide en setenta raíces pequeñas y no más. Y estas setenta raíces incluyen todos los 613 órganos y tendones de este Partzuf. Y todas estas setenta raíces pequeñas se dividen en seiscientas mil chispas pequeñas.

Y en cuanto a Caín, él incluye toda esta raíz grande, que abarca las setenta raíces pequeñas, de seiscientas mil chispas pequeñas, y es semejante a Adam HaRishon. Y dentro de esta raíz grande hay tres patriarcas que lo incluyen todo, y después doce tribus, y después setenta almas, y luego se dividen en seiscientas mil pequeñas.

Ahora explicaremos los detalles de las setenta raíces pequeñas. Ya se ha explicado que todas ellas juntas se dividen en seiscientas mil chispas pequeñas, pero cada raíz de ellas no está obligada a tener el mismo número de chispas que su compañera. Sin embargo, el principio común entre ellas es que cada raíz se divide en 613 chispas internas y principales, que son los estudiosos de la Torá dentro de esa raíz, y de ellos se extienden ramas alrededor, que son los laicos, los comerciantes y la gente del pueblo, y para estos últimos no hay un número fijo, como se ha mencionado.

Y así es su explicación: una de las setenta raíces pequeñas en el miembro del hombro izquierdo, que se llama según Caín, y todas ellas son una raíz grande en Adam

HaRishon. Y una de estas setenta es el miembro del talón en el pie izquierdo del Partzuf que incluye toda la raíz de Caín. Y en esta pequeña raíz hay 613 chispas, todas ellas estudiosos de la Torá, y alrededor de ellas se extienden todas las demás chispas de las almas humanas, los observantes de los mandamientos, los comerciantes y la gente del pueblo. Y para estos no hay un número fijo, como se ha mencionado, porque no es necesario que todas las chispas de las setenta raíces pequeñas dentro de una raíz grande sean más de seiscientas mil chispas pequeñas.

También debes saber que cada miembro está compuesto de carne, tendones pequeños y huesos, y los tendones dentro de los miembros no están incluidos en los 365 tendones grandes. Se encuentra, pues, que las 613 chispas en este talón, que son las chispas de los estudiosos de la Torá, se dividen en tres partes mencionadas: carne, tendones y huesos. Y así también con las demás chispas de los que realizan actos, etc., como se ha mencionado, se dividen en estas tres partes. Y el orden de su jerarquía es: primero la carne, luego los tendones, y por encima de ambos, los huesos, en cuanto al aspecto del cerebro dentro de ellos, pero no en cuanto a su propia sustancia.

Así queda explicado el asunto del Partzuf de Nukva de Asiyah, que todo él estaba incluido en Adam, y de esto puedes deducir para todos los demás detalles hasta el nivel de Arij de Atzilut.

Ahora explicaremos el asunto de la adhesión del alma humana en todos los mundos. Como dijeron nuestros sabios sobre el versículo: "¿Dónde estabas cuando fundé la tierra?" (Job 38:4). He aquí que quien era una chispa de un tipo particular de almas, de entre las chispas particulares dentro del miembro del talón izquierdo, que es una pequeña raíz de entre las setenta pequeñas raíces dentro de la gran raíz que es el miembro del hombro izquierdo del Partzuf de Adam HaRishon en el aspecto de Nukva de Asiyah, también estará adherido en ese mismo lugar dentro del Partzuf de Zeir Anpin de Asiyah, y en el Partzuf de Ima de Asiyah, hasta la altura máxima, que es en el talón del pie izquierdo, que es la pequeña raíz de las setenta pequeñas raíces dentro de una gran raíz, que es el miembro del hombro izquierdo de Arij Anpin de Atzilut.

Y todas estas partes juntas se llaman un alma única. Y esta persona asciende y toma todas sus partes, desde el final hasta el principio, como se ha mencionado. Primero toma su parte en Nukva de Asiyah, que es el talón mencionado, y esto se llama Néfesh de Néfesh. Luego asciende y toma su parte hasta su porción en Arij de Asiyah, en el aspecto del talón mencionado, y entonces se completa en todas las partes de su Néfesh dentro del mundo de Asiyah. Y de la misma manera en su Ruaj desde el mundo de Yetzirá, etc., hasta que asciende y toma su parte en Arij Anpin de Atzilut, en el aspecto del talón

mencionado, y se completa su Yejidá dentro del mundo de Atzilut, y se completa la totalidad de su alma en todas sus partes.

Y sin embargo, de manera general, hay otro asunto, y es que aunque se ha explicado que la chispa del alma de la persona misma es la única que se llama su alma particular y esencial, también todas las chispas de almas particulares que se dividieron en este talón mencionado, que es el talón de todo el Partzuf dentro de la raíz grande llamada Caín, que es el miembro del hombro izquierdo de Adam HaRishon, todas juntas son llamadas una sola alma completa y grande. Como se ha mencionado, hay 613 almas grandes dentro de cada raíz grande. Pues este talón mencionado es una de las 613 almas grandes dentro de la raíz del hombro izquierdo, llamada una raíz grande, y más adelante se explicará el beneficio de este asunto.

Y después de haber explicado bien el aspecto de las almas y su lugar de adhesión, ahora explicaremos sus juicios. Debes saber que una persona no se llama completa hasta que haya corregido en su vida y merezca alcanzar la Yejidá de Arij Anpin de Atzilut, como se ha mencionado. Y quien solo ha merecido tomar cada aspecto de Asiyah, ha logrado completar su Néfesh de todo el mundo de Asiyah. Y así con los demás aspectos, hasta que esté completamente completo, como se ha mencionado.

Y la corrección de la persona depende de muchas cosas, como el cumplimiento de todos los mandamientos positivos, el estudio de la Torá, etc., como se explicará. Y según aumente en ellos, así se completará su corrección para merecer tomar todas las partes de su alma. Y si, Dios no lo quiera, peca y transgrede los 365 mandamientos negativos, así también será el daño que causará en las partes de su alma, incluso si ha cumplido muchos mandamientos positivos.

Y debes saber que la corrección o el daño solo afectan el lugar de adhesión de su alma y no otros lugares. Pero también en las chispas cercanas a él, él corrige o daña. Como se explicó, si alguien era del talón izquierdo en el Partzuf del hombro izquierdo llamado raíz de Caín, si corrige, entonces causa corrección en todas las chispas de ese talón. Y si daña, causa daño en todas ellas, incluso si ya estaban completamente corregidas.

Y ahora explicaremos la corrección y el daño en detalle. Y comenzaremos con la corrección del Néfesh del mundo de Asiyah, porque es el más bajo de todos y es el que entra en la persona en el momento de su nacimiento, antes que todo. Pues ya sabes que ninguna parte superior puede entrar hasta que se complete la corrección de la parte inferior. Primero debe completarse la corrección de la entrada de todas las partes del

Néfesh de Asiyah, y luego comenzará a entrar en él la parte del Ruaj de Yetzirá. Y cuando se complete, entrará la Neshamá de Beriyá, etc., hasta completar todo. Sin embargo, las condiciones y distinciones en este asunto serán explicadas en este portal, el Shaar HaGilgulim.

Debes saber que toda la corrección del ser humano para merecer el Néfesh de Asiyah se logra mediante la observancia de los 248 mandamientos positivos. Y todo el daño proviene ya sea de la falta de cumplimiento de ellos o de la transgresión de uno de los 365 mandamientos negativos. Porque el estudio de la Torá es para adquirir el Ruaj de Yetzirá, como se explicará.

Debes saber que la persona debe cumplir todos los 613 mandamientos. Y si le falta uno de ellos, su Néfesh sigue incompleto en la medida de los mandamientos que le faltan. Ahora bien, los 248 mandamientos positivos se dividen en cinco categorías:

Mandamientos que la persona no puede cumplir porque dependen del tiempo en que existía el Beit HaMikdash, como los sacrificios y similares. En estos casos, la persona no reencarna para cumplirlos, pues la reencarnación no tendría propósito. Sin embargo, cuando se reconstruya el Beit HaMikdash, los cumplirá.

Mandamientos que la persona puede cumplir, como los de tzitzit y tefilín. Si no los cumplió, debe necesariamente reencarnarse muchas veces hasta completarlos todos. Así, si alguien ya se reencarnó y cumplió algunos mandamientos, en su siguiente reencarnación solo necesita completar los que aún le faltan y que nunca ha cumplido. Sin embargo, cuando se reencarna para esto, puede pecar y cometer muchas transgresiones en el proceso.

Mandamientos que no son obligatorios a menos que se presenten, como terumot, maaserot y shiluaj haKen (enviar a la madre pájaro antes de tomar los huevos). No es obligatorio buscarlos activamente, pero si no los cumplió, tendrá que reencarnarse para hacerlo. No obstante, dado que su reencarnación es solo para este propósito, está asegurado que no pecará en esa reencarnación.

Mandamientos que solo pueden cumplirse si Hashem los pone en el camino de la persona, como pidión haben (redención del primogénito), ibum (matrimonio con la viuda de un hermano sin hijos) y jalitzá (rechazo del ibum). Si no tuvo la oportunidad de cumplirlos, no se reencarna, sino que solo experimenta una ibur temporal hasta que pueda cumplirlos, y luego deja el mundo. Pero si tuvo la oportunidad y no los cumplió, entonces debe reencarnarse. Sin embargo, no recibí de mi maestro, de bendita memoria,

si también está asegurado de no pecar en esta reencarnación, como en la tercera categoría.

También tengo una duda respecto a otros mandamientos, especialmente aquellos que no es obligatorio buscar activamente, como la construcción de una baranda en el techo (maake) o el shiluaj haKen. Si alguien quiso cumplirlos pero no tuvo los medios, por ejemplo, porque era pobre y no podía comprar una casa para construir una baranda, ¿se considera esto una situación de fuerza mayor y le basta con un ibur, o necesitará una reencarnación completa? En otro lugar escribí que parece que está exento de la reencarnación y le basta con un ibur, porque ¿cómo podría decirse que se reencarnará? Más bien, Hashem en Su sabiduría le facilitará la oportunidad de cumplir ese mandamiento.

Un mandamiento especial, el de "fructificad y multiplicaos", que la persona está obligada a buscar activamente y que puede cumplir. Este es más grave que cualquier otro mandamiento, porque quien muere sin hijos y no lo ha cumplido, no solo se reencarna, sino que a diferencia de otras reencarnaciones en las que cada cuerpo resucita en la resurrección y recibe las chispas de su alma según los mandamientos que cumplió en esa vida, aquí todos los aspectos de su alma se reunirán en el segundo cuerpo al que se reencarna a través del ibum, completando así el mandamiento de procreación. Pero el primer cuerpo, que no cumplió este mandamiento, solo recibirá el Rúaj inicial que entregó a su esposa en la primera relación conyugal, como es sabido.

Otro mandamiento especial es el estudio de la Torá, que equivale a todos los demás, pues "el estudio de la Torá es equivalente a todos ellos". Tiene cuatro niveles, cuyo acrónimo es PaRDeS: Pshat (significado literal), Remez (alusiones), Drash (interpretación) y Sod (secreto). Se debe esforzar en todos hasta donde alcance su intelecto, y buscar un maestro que lo enseñe. Si le falta alguno de estos niveles según su capacidad, deberá reencarnarse para completarlo.

También debes saber que la persona debe cumplir los 613 mandamientos en acción, palabra y pensamiento. Como dijeron nuestros sabios: "Quien estudia la sección sobre la ofrenda Olah, es como si la hubiera ofrecido". Y si no ha cumplido todos estos tres aspectos, deberá reencarnarse hasta completarlos.

Debes saber que los 613 mandamientos corresponden a los 613 órganos y tendones de Adam HaRishon, que son llamados 613 raíces grandes. Y en cada órgano hay mandamientos específicos. Por ejemplo, en el hombro izquierdo hay once mandamientos positivos y quince negativos. Y cada persona cuya raíz proviene de ese

hombro está más obligada a cumplir esos mandamientos que los demás 613.

Sin embargo, no entiendo completamente este concepto. Si cada persona está obligada a cumplir todos los 613 mandamientos, ¿en qué sentido es diferente la obligación de estas mitzvot específicas en cada órgano respecto al resto de los 613?

También escuché de mi maestro, de bendita memoria, que hay una diferencia entre alguien cuyas chispas de alma previas cumplieron todos los mandamientos y alguien cuyas chispas previas tampoco cumplieron ciertos mandamientos que él mismo tampoco cumplió. Pero no sé cuál es la diferencia entre ambos casos. Así hemos explicado el cumplimiento de los mandamientos positivos.

Ahora explicaremos los mandamientos negativos. Debes saber que hay transgresiones que pueden ser expiadas con el arrepentimiento y Yom Kipur. Otras requieren también sufrimiento para ser expiadas. Pero hay transgresiones graves, como aquellas castigadas con karet (exclusión del alma) o pena de muerte por el tribunal rabínico, que no se expían hasta que la persona muere.

En estas transgresiones hay una diferencia: si la transgresión es de aquellas que causan que el cuerpo desaparezca y el alma no tenga parte en el Mundo Venidero, como dijeron nuestros sabios: "Aquellos que no tienen parte en el Mundo Venidero son los herejes y apóstatas...", entonces el Néfesh de esta persona se reencarna para corregir su pecado, pero su primer cuerpo desaparece completamente. Sin embargo, si no es de este tipo de transgresiones, el primer cuerpo no se pierde, pero el alma debe reencarnarse en un segundo cuerpo junto con otra chispa de su misma raíz, que será el dueño de ese cuerpo. Allí, el alma reencarnada es solo un huésped (oreaj), mientras que la chispa que ya estaba allí es el dueño (baal habayit).

También debes saber que una persona que hace que su prójimo peque con alguna transgresión que requiere reencarnación, pero él mismo no pecó, vendrá en "Ibur" (impregnación) con el reencarnado hasta que se repare la transgresión, y luego este que lo hizo pecar se apartará de allí. Y debes saber que no es suficiente para una persona completar ciertas particularidades de su alma en los niveles superiores, sino que debe completar todas las partes de Asiyah, Yetzirah, etc. Esto apoya lo que he escrito aquí, que aunque hay mandamientos particulares en cada órgano, es necesario cumplir los 613 mandamientos en su totalidad. Sin embargo, me parece que la explicación de este asunto es diferente, y es la siguiente: Si, por ejemplo, el alma de una persona proviene del aspecto femenino de Asiyah, no será suficiente que repare solo esa parte para que el

aspecto de Ruaj de Yetzirah entre en él. Más bien, es necesario que repare también todas las partes del alma que pertenecen a Asiyah, como el alma de Maljut de Zeir Anpin de Asiyah, y de Maljut de Ima, Aba y Arij de Asiyah, porque todas estas son partes completas de su alma, que forman el Nefesh, Ruaj, Neshamá, Jayá e Yejidá que existen en Asiyah, y todas juntas se llaman el Nefesh completo de Asiyah. Solo entonces comenzará a recibir el Nefesh del Ruaj de Yetzirah en su parte. Si no fuera así, y si fuera necesario completar toda Asiyah en su totalidad, entonces solo habría un solo Nefesh en el mundo. Esto también prueba que una persona solo necesita reparar la pequeña raíz de la cual fue extraída su alma.

Ahora explicaremos el asunto del Ruaj y la Neshamá, aunque ya hemos tratado este tema antes. La reparación del Ruaj de Yetzirah se logra mediante el estudio de la Torá de manera adecuada y con intención, especialmente en la Torá Oral, Mishná y Talmud, etc. Y la reparación de la Neshamá de Beriyá depende del conocimiento de los secretos y los misterios internos de la Torá, en la sabiduría del Zohar. En otro lugar, hemos escrito que aquel que realiza mandamientos positivos sin intención rectifica el mundo de Asiyah, que es el Nefesh. Y aquel que estudia la Torá sin intención rectifica el mundo de Yetzirah, que es el Ruaj. Y quien cumple un mandamiento o estudia la Torá con intención rectifica Beriyá, que es la Neshamá. También hemos escrito en otro lugar que la meditación y adhesión a los nombres divinos de Hashem, tales como "Sag", "Eheyeh Yud Hei Vav" y "Eheyeh Asher Eheyeh", benefician a la Neshamá que proviene de Beriyá. El estudio de la Torá en voz alta beneficia al Ruaj que proviene de Yetzirah. Y la observancia de los mandamientos prácticos, especialmente aquellos que dependen del movimiento de los pies, como visitar a los enfermos, acompañar a los huéspedes y enterrar a los muertos, beneficia al Nefesh que proviene de Asiyah.

Dijo el escritor Jaím: Esto es lo que me parece la verdadera explicación sobre la reencarnación. La totalidad del Nefesh para que ascienda a su lugar depende de dos condiciones. La primera es la llamada "reparación de la totalidad del Nefesh", que consiste en la observancia de los 248 mandamientos positivos. La segunda es la "reparación de la transgresión del Nefesh", si cometió alguna de las 365 transgresiones prohibidas. Y es sabido que el Ruaj no entra en el cuerpo hasta que el Nefesh ha sido completado en ambos aspectos mencionados. Ahora bien, si el Nefesh en cuestión es una chispa individual que no puede dividirse más, pues en una medida menor ya no se llamaría un Nefesh completo, y si ha sido completado en ambas condiciones mencionadas, entonces ya se llama un Nefesh completo y está listo para recibir el Ruaj. Después, si la persona peca, el daño ya no afecta al Nefesh, sino solo al Ruaj.

La segunda condición es que, aunque haya completado los 248 mandamientos positivos,

si ha cometido una transgresión que impide la resurrección de los muertos de ese cuerpo, entonces ese Nefesh se reencarnará solo en un segundo cuerpo para reparar el daño de esa transgresión, pues ya ha cumplido con los mandamientos. Luego, en la resurrección, ese Nefesh ingresará en el segundo cuerpo, y el primer cuerpo desaparecerá del mundo. Y con más razón será así si no ha completado los 248 mandamientos en el primer cuerpo.

La tercera condición es que si no ha completado todos los 248 mandamientos en el primer cuerpo y tampoco ha cometido ninguna transgresión, o incluso si ha cometido una transgresión pero no es de las que hacen desaparecer su cuerpo en la resurrección, entonces se reencarnará completamente en un segundo cuerpo como una reencarnación completa. Luego, en la resurrección, ese Nefesh se dividirá en partes, aunque ninguna de esas partes por sí sola sea considerada un Nefesh completo. Aquellas partes que cumplieron con los mandamientos en el primer cuerpo regresarán a ese cuerpo en la resurrección, pues allí se cumplieron. Sin embargo, aún necesitaban reencarnarse en el segundo cuerpo para completar los mandamientos restantes. Y si cometió alguna transgresión en el primer cuerpo, ahora la reparará en el segundo, soportando sufrimiento y la pena de muerte con él. Las partes que cumplieron mandamientos en el segundo cuerpo se levantarán en él en la resurrección, pues allí se cumplieron. Y si alguna transgresión ocurrió en el segundo cuerpo, su castigo no afectará a las partes del primer cuerpo. Y si este segundo cuerpo completa todos los 248 mandamientos positivos y no comete ninguna transgresión, entonces todo el Ruaj entrará en él durante su vida, y después de la resurrección, todo el Ruaj y algunas partes del Nefesh ingresarán en el segundo cuerpo.

La cuarta condición es que si completó todos los 248 mandamientos en el primer cuerpo pero cometió una transgresión menor, entonces se reencarnará en un segundo cuerpo junto con un nuevo Nefesh, y esto se llama "reencarnación doble". Si sufre aflicciones y la muerte como castigo por su transgresión, pero no por las transgresiones cometidas en el segundo cuerpo, entonces recibirá recompensa por los mandamientos realizados en el segundo cuerpo. En la resurrección, regresará al primer cuerpo, y el segundo cuerpo tomará el nuevo Nefesh, pues es el principal para él. Y debes saber que este nuevo Nefesh no se reencarnará con el primero a menos que ambas chispas provengan exactamente de la misma raíz.

También debes saber que esta reencarnación del primer Nefesh se llama "Ibur" en cierto sentido, ya que no recibe castigo por las transgresiones del segundo cuerpo y porque al final regresará en la resurrección al primer cuerpo. Este mismo principio se aplica a la tercera condición, en la que algunas partes del Nefesh ya rectificadas se reencarnan con

las otras partes en el segundo cuerpo, pues en este caso el "Ibur" es similar a la reencarnación.

Y me parece que en esta cuarta condición no es una reencarnación completa del primer Nefesh, sino que solo permanece allí hasta que se complete la reparación del primer cuerpo. Entonces, sufre el dolor y las aflicciones del segundo cuerpo. Cuando se complete, saldrá de él durante su vida y ascenderá. Si su castigo no se completa hasta la muerte, permanecerá allí hasta que sufra la pena de muerte del segundo cuerpo. Por lo tanto, este caso se llama "Ibur" que se asemeja a la reencarnación. Lo mismo ocurre en la tercera condición: las partes del primer Nefesh permanecerán en el segundo cuerpo hasta que se completen los mandamientos faltantes. Cuando se completen, saldrán de allí en vida; si no se completan, permanecerán hasta la muerte.

Y desde otro lugar se observa una distinción diferente en las dos categorías mencionadas: cuando los mandamientos que le faltan a esta alma no han sido cumplidos aún por ninguna de las chispas que la precedieron y que provienen de su misma raíz, entonces debe venir en una reencarnación completa hasta el día de su muerte. Pero si estos mandamientos ya fueron cumplidos por las chispas que la precedieron, entonces le basta con la reencarnación parcial llamada "Ibur". Y en otro lugar se ha explicado que incluso para la realización de un mandamiento, el "Ibur" es suficiente.

(Dijo Shmuel: Todo esto lo he recopilado de "Likutim tras Likutim", de las gavillas que reunió mi padre, de bendita memoria, y es la harina más refinada de todas las enseñanzas sobre la reencarnación de las almas, explicadas con claridad).

Capitulo 12

Sobre las almas nuevas y antiguas:

Ya se ha explicado anteriormente que todas las almas estuvieron incluidas inicialmente en Adán, el primer hombre. Cuando pecó, sus miembros se dispersaron y su estatura disminuyó. Explicamos que esto significa que las almas descendieron a las profundidades de las Klipót (cáscaras espirituales impuras), y solo unas pocas permanecieron en él, lo cual es el significado del secreto de las "cien codos", según lo que dijeron nuestros Sabios sobre el versículo "Y pusiste Tu mano sobre mí" (Salmos 139:5).

Dentro de Adán estaban incluidas algunas almas nuevas que aún no habían venido al mundo, y estas se llaman almas verdaderamente nuevas. Por debajo de ellas había otro nivel: las almas que permanecieron incluidas en él y no cayeron de él. Estas también se llaman nuevas, pero no en comparación con las primeras mencionadas. Ahora bien, cuando estas almas del segundo nivel encarnan en un cuerpo después de la muerte de Adán y se separan de él, todavía se consideran nuevas. La razón es que la creación del primer hombre fue con un acoplamiento superior de "espalda con espalda". Hasta que estas almas experimenten un acoplamiento superior de "cara a cara", se considera su primera vez en el mundo y se llaman nuevas.

Incluso si, después de la muerte de Adán, un alma no tuvo el mérito de venir nuevamente al mundo en un acoplamiento de "cara a cara", sino solo de "espalda con espalda", sigue siendo considerada como si estuviera en el mundo por primera vez, ya que vino después de la muerte de Adán.

Por debajo de este nivel hay un tercer nivel, compuesto por las almas que quedaron en Adán y que él transmitió a sus hijos Caín y Abel al nacer. Este nivel es similar al segundo, ya que incluso cuando estas almas estaban en Caín y Abel, no se considera que hayan venido al mundo por primera vez, pues no entraron en ellos después de la muerte de Adán, sino que él se las heredó en vida. Por lo tanto, su existencia en Caín y Abel no se cuenta ni siquiera como una primera vez en el mundo, sino que es como si aún estuvieran incluidas en Adán.

Cuando Caín y Abel murieron, si estas almas regresaban al mundo, incluso si lo hacían a través de un acoplamiento de "espalda con espalda", se consideraba su primera vez en el mundo y se llamaban nuevas. A partir de entonces, si morían y volvían a encarnar, se llamarían almas reencarnadas. Sin embargo, aunque su estatus es similar al del segundo nivel, en otros aspectos, estas almas que estuvieron incluidas en Caín y Abel son inferiores a aquellas que quedaron en Adán mismo, y no se consideran tan nuevas como ellas.

Después de esto, hay un cuarto nivel, que es el más bajo de todos. Estas son las almas que se cayeron completamente de Adán y descendieron a las profundidades de las Klipót. Estas se llaman almas antiguas. Incluso la primera vez que vienen al mundo después de haber caído en las Klipót, ya se consideran almas antiguas y reencarnadas.

Por debajo de ellas hay un quinto nivel, el más bajo de todos, que son las almas que vienen en los cuerpos de los conversos. Sin embargo, todas las almas de los niveles mencionados descendieron a las Klipót, excepto las del primer nivel, que son las

llamadas "almas verdaderamente nuevas".

Pero los demás niveles, todos descendieron a las Klipót. Esta es la característica común entre ellos. Sin embargo, hay diferencias en el grado de su caída. Aquellas que quedaron en Adán, llamadas de segundo nivel, tienen solo un defecto, que es el que sufrieron por el pecado de Adán. Las almas que fueron heredadas por Caín y Abel, el tercer nivel, tienen dos defectos: el del pecado de Adán y el suyo propio, ya que también pecaron, como se menciona en el Zóhar, Tikun 69.

Sabe que cuando llega el momento de que un alma salga de las Klipót para venir a este mundo, primero debe pasar un período de gestación en el vientre de la Sefirá Maljut superior, para purificarse y limpiarse de la impureza de las Klipót en las que estuvo atrapada.

Sin embargo, el tiempo que cada alma permanece en este estado no es el mismo para todas. Dependiendo del nivel del alma, tendrá más o menos mérito para permanecer en el vientre de Maljut hasta purificarse completamente y renovarse.

Ahora explicaremos el orden de los cinco niveles mencionados:

El primer nivel, que son las almas llamadas "verdaderamente nuevas", pueden permanecer en el estado de gestación en el vientre de Maljut durante doce meses y luego descender al mundo en un cuerpo. Por esta razón, encontramos un caso en la Guemará donde se menciona que una mujer estuvo embarazada doce meses, y Rava la declaró apta (Nidá 38a).

El segundo nivel, las almas que permanecieron en Adán y se llaman nuevas, pero no completamente, no pueden permanecer en el vientre de Maljut más de nueve meses, y luego descienden al mundo.

El tercer nivel, que son las almas de Caín y Abel, que también son nuevas en cierto sentido, aunque no como las anteriores, ya que tienen dos tipos de defecto, solo pueden permanecer en el vientre de Maljut siete meses.

El cuarto nivel, que son las demás almas que cayeron de Adán y descendieron a las Klipót, aunque salgan de allí y vengan al mundo por primera vez, ya se consideran como las almas de los niveles anteriores en su segunda venida. Todas ellas se llaman almas antiguas reencarnadas. Por lo tanto, tanto las del cuarto nivel en su primera venida como las de los niveles anteriores en su segunda venida y en adelante, todas

permanecen en el vientre de Maljut solo cuarenta días, el tiempo necesario para la formación del embrión, y luego descienden al mundo.

El quinto nivel, que son las almas de los conversos, solo pueden permanecer en el vientre de Maljut tres días, el tiempo necesario para la absorción del semen, y luego descienden al mundo.

Sabe que, de acuerdo con el tiempo que un alma puede permanecer en el estado de gestación dentro de Maljut, así será su grado de iluminación y purificación de la impureza de las Klipót.

Capitulo 13

Y también está relacionada con lo mencionado, y este es su texto: "También debes saber otra introducción, y es que todas estas almas, cuando salen de las Klipot para ascender a la santidad en el secreto del 'Ibur' mencionado, no salen sino por las oraciones de Israel. Porque entonces salen y ascienden a la santidad en el secreto de 'Ma"N', como es sabido, o también salen por medio de alguna unificación que realiza el hombre justo en este mundo, como se explica en nuestro libro 'Sha'ar Ruach HaKodesh' sobre la existencia de las unificaciones y su significado. O también salen por alguna mitzvá que haga el hombre en este mundo.

Y debes saber que hay almas que, debido a algún defecto en los inferiores o por algún defecto en ellas mismas, ya que pecaron al principio cuando estaban en este mundo, descienden a las profundidades de las Klipot. Y si en ese momento se presenta la oportunidad de que alguna alma salga y ascienda de la Klipá para impregnarse en el vientre de Maljut y corregirse allí, como se mencionó, esa alma que está en Maljut tiene la capacidad de asir aquellas almas defectuosas antes de que desciendan a las Klipot, levantarlas de su lugar y hacer que suban con ella al vientre de Maljut en el secreto del 'Ibur', y allí todas serán corregidas, y luego vendrán al mundo.

Y la cuestión es que cuando el alma está en el vientre de Maljut, siempre está elevando 'Mayin Nukvin' hacia arriba, y con la fuerza de esos 'Mayin Nukvin' que eleva, puede elevar junto con ella a aquella otra alma mencionada. Sin embargo, esto no es posible si no es mediante el hecho de que deje un poco de su espíritu y lo proyecte dentro de ella. Es decir, que el alma primera que está en Maljut otorga otra fuerza de sí misma a esa alma defectuosa, y esta se reviste en ese espíritu y se corrige por medio de él. Y ese espíritu permanece siempre ligado a ella hasta el tiempo de la resurrección, y entonces se separan.

También debes saber que si esa alma que estaba en el vientre de Maljut es de aquellas almas que permanecen en 'Ibur' durante doce meses, tiene la capacidad y la fuerza de hacer que incluso esa otra alma defectuosa que estaba con ella permanezca también doce meses, aunque sea de la categoría más baja de todas, que es el alma de los conversos, las cuales normalmente solo se quedan tres días. Y de la misma manera, si la primera es de la categoría de nueve o siete meses y la otra es de una categoría más baja, de cuarenta días o tres días, permanecerá con ella durante nueve o siete meses. Pero si la situación es al revés, y la primera que retiene a la otra solo es de la categoría de nueve meses, y la segunda que es retenida por ella pertenece a la categoría de doce meses, entonces ambas permanecerán doce meses. De modo que siempre seguimos el lado de la amplitud y la elevación del asunto.

Y en cuanto a esto, tengo dudas sobre lo que escuché de mi maestro, y el ejemplo de esto es: si el alma nueva que es de la categoría de Caín y Abel, cuyo tiempo es de siete meses, retuvo junto a ella a otra alma que era de la categoría de las almas que quedaron en Adán, cuyo tiempo es de nueve meses, pero esta era un alma vieja que había venido dos veces al mundo, ¿debemos decir que, dado que esta segunda alma es de la categoría de nueve meses, entonces ahora que ha sido retenida y corregida por la primera, aunque esta alma sea solo de siete meses, ambas permanecerán nueve meses?

También debes saber que a veces ocurre que un alma impide que otra alma descienda a las Klipot, como se mencionó, y esto sucede porque proyecta un espíritu dentro de ella, como se explicó. Y luego, por la fuerza de su unión conjunta, tienen el poder de impedir que una tercera alma descienda a las Klipot. Y esto sucede porque el segundo alma proyecta un espíritu dentro de la tercera, y también el primer alma proyecta un espíritu dentro de la tercera. Y así sucesivamente, esto puede ocurrir hasta con diez almas, cada una conectada a la otra. De modo que al final, en la décima alma, hay un espíritu del primer alma y también un espíritu de cada una de las otras nueve almas que la precedieron. Según esto, encontramos que la primera alma tiene nueve espíritus de las nueve almas que están debajo de ella, la segunda tiene ocho espíritus, etc., y la décima solo tiene su propio poder, y no hay nadie debajo de ella que reciba de ella un espíritu.

También encontramos que todas las últimas nueve almas están subordinadas a la primera, porque ella es para ellas como un padre para todos, y él las guía y corrige a todas a través de aquel espíritu que proyectó dentro de cada una de ellas. Y dado que es así, resulta que él tiene una parte en todos los méritos que ellas realizan, y está obligado a guiarlas por el buen camino, y por su bien, él también recibe su parte. Pero ellas no tienen parte en sus acciones, y por lo tanto no están obligadas a guiarlo a él. Aun así, la

segunda alma, junto con las ocho almas que están después de ella, están subordinadas a ella, y ella no está subordinada a ellas, y lo mismo sucede con todas las demás.

Y este es el secreto de lo que dijeron nuestros sabios, y lo trajo el Rambam en 'Hiljot Shejenim' capítulo 3, y este es su texto: 'Cinco jardines que reciben agua de una misma fuente, y si la fuente se daña, todas deben repararla junto con el jardín superior', etc. Y el asunto es claro de esta manera.

Sabe que no hay justo en el mundo que no tenga dos almas, como se menciona en el Zohar al comienzo de la Parashá de Noé en la Tosefta, sobre el versículo "Estas son las generaciones de Noé, Noé", y lo mismo ocurre con "Moisés, Moisés" y "Samuel, Samuel", etc., dos veces.

(Aclaración - Dijo Shmuel: La explicación de esta Tosefta ya la expliqué en 'Shaar 2', en 'Shaar Maamarei Rashbi', en la Parashá de Noé, y por eso no la volví a escribir aquí, y la encontrarás allí si la buscas).

Capitulo 14

Una pequeña introducción sobre la reencarnación:

Debes saber que, aunque encuentres escrito en muchos lugares de nuestros escritos que una persona determinada se reencarnó en otra y luego en otra, etc., no te equivoques al pensar que es siempre la misma alma la que se reencarna. Sino que el asunto es el siguiente: las almas de los seres humanos están divididas en innumerables raíces, y dentro de cada raíz hay incontables chispas de almas. En cada reencarnación se corrigen algunas de esas chispas, y aquellas que no fueron corregidas vuelven a reencarnarse para ser rectificadas. En cambio, las chispas que ya fueron corregidas no se reencarnan, sino que ascienden y permanecen en el nivel que les corresponde.

Con esto entenderás lo que te expliqué sobre Nadav y Avihu, quienes se reencarnaron varias veces, como se ha explicado en el versículo: "Sea, por favor, el doble de tu espíritu sobre mí". Porque Nadav y Avihu estuvieron primero en Elías, y luego en Eliseo, además de otras reencarnaciones. Y la cuestión es que Nadav y Avihu son la raíz de una única alma, y de ella dependen innumerables chispas de almas particulares. En cada reencarnación, varias de esas chispas y partes de la raíz fueron corregidas, y aquellas chispas que aún no habían sido corregidas fueron las que Eliseo pidió tomar de Elías. Porque aquellas que ya habían sido corregidas ascendieron a su nivel correspondiente.

Y dado que Eliseo estaba compuesto de dos aspectos, ya que aunque la esencia de su chispa de alma provenía de la raíz de Yosef el Justo, como se explica en nuestros escritos, de todas maneras también estaba mezclado con la raíz de Nadav y Avihu, que pertenecen al aspecto de Caín. Y como te expliqué, se le llamó "Eliseo" para indicar la corrección de Caín, pues en relación con Caín está escrito: "Y hacia Caín y su ofrenda no dirigió su mirada", debido a su pecado. Pero en Eliseo, que corrigió el pecado de Caín, se dice que Dios lo aceptó, y las letras de "לא שעה" (no dirigió su mirada) se invirtieron y convirtieron en "אלישע" (Eliseo).

Y debido a que tenía desde el principio esa chispa de la raíz de Caín, por eso deseó que también las chispas de Nadav y Avihu se unieran con él, como está escrito: "Sea, por favor, el doble de tu espíritu sobre mí". Y las obtuvo debido a la chispa de Caín que tenía en un principio, como se explicó.

De esto podrás deducir y comprender todas las reencarnaciones en el mundo, pues no son las almas originales las que se reencarnan en su totalidad, sino que son sus chispas que no fueron corregidas en un principio.

Capitulo 15

Y con esto se explicará la razón por la cual encontramos grandes justos que son hijos de malvados absolutos.

Por ejemplo, encontramos que Abraham era hijo de Teraj, un gran sacerdote de idolatría que fabricaba ídolos para venderlos al mundo entero y hacerlo pecar.

Con esto también se explicará por qué las fuerzas del mal (Klipót) desean tanto hacer pecar al ser humano, hasta el punto de haber causado la destrucción del Templo, el exilio de la Presencia Divina (Shejiná) entre las naciones y la provocación de la ira del Creador.

El secreto de este asunto es el siguiente:

Debes saber que, debido al pecado de Adán, todas las almas cayeron en lo más profundo de las Klipót. Estas Klipót son los residuos de impureza y desecho que fueron separados de la santidad en la "muerte de los reyes de Edom", como se explica en nuestros escritos. Estas Klipót mismas son llamadas "el nivel de la muerte". Pero la santidad es "Dios vivo y Rey eterno", por lo que las Klipót persiguen la santidad, que es llamada "vida", para alimentarse y sostenerse de ella. Mientras la santidad está dentro de ellas, las Klipót

viven y se nutren de ella; pero cuando la santidad se aparta, mueren y no tienen vitalidad ni sustento.

Por esta razón, se esfuerzan por atraer la santidad y hacer pecar al alma santa del ser humano, pues así logran que esa alma entre en su dominio y les proporcione vida y alimento. Sin embargo, es imposible que un alma santa se pierda por completo del ámbito de la santidad, porque el Creador ha ideado planes para que ninguna chispa de alma santa se pierda. Desde su santidad, Él provee sustento incluso a aquellas almas atrapadas dentro de las Klipót, y de esa misma influencia también reciben las Klipót.

Por esta razón, persiguen hacer pecar al hombre, como alguien que se esfuerza en conseguir su alimento, del mismo modo que "no se desprecia al ladrón cuando roba para saciar su hambre".

Cuando el Templo fue destruido, la Shejiná (Presencia Divina) fue exiliada entre las Klipót, porque las almas que estaban entre ellas ya no tenían la fuerza ni la capacidad de salir por sí mismas, al haber sido dañadas por sus pecados. Por ello, la Shejiná, de la que está dicho "Porque el Eterno, tu Dios, es fuego consumidor", entró entre ellas para rescatar y elevar aquellas chispas de almas atrapadas en su interior.

Ella las purifica, las eleva de nuevo a la santidad, las renueva y luego las trae a este mundo en los cuerpos de los hombres. Con esto entenderás bien el secreto del "exilio de la Shejiná". Desde el día en que fue destruido el Templo, esta ha sido la labor del Creador: recoger todas las almas caídas entre las Klipót del hombre vil, que se han mezclado en él desde la cabeza hasta los pies. Hasta que termine de recoger incluso aquellas almas que han caído hasta los niveles más bajos, el Mesías no se revelará y el pueblo de Israel no será redimido.

Como está explicado en el Zohar, en la sección de Pekudei: "Cuando los pies lleguen a los pies, entonces será como está escrito: 'Sus pies se posarán en aquel día sobre el Monte de los Olivos'".

Sin embargo, la Shejiná no recoge esas almas sino a través de las acciones y oraciones de los inferiores (los hombres), según el secreto del versículo "Den fortaleza a Dios". La cantidad de almas y chispas rescatadas depende del nivel de los actos humanos.

Si todo Israel hiciera un arrepentimiento sincero, la Shejiná tendría la fuerza para sacar todas las almas de allí en un solo instante. Pero nuestros pecados debilitan su poder, como está escrito: "La Roca que te engendró, debilitaste".

Cuando todas las almas sean extraídas de allí, la Shejiná también saldrá, y entonces la vida de las Klipót se extinguirá, y la maldad será aniquilada por completo, como está dicho: "Elimina la muerte para siempre".

Esto significa que las Klipót, que son llamadas "muerte", serán destruidas en un solo instante debido a la retirada de la Shejiná de su interior, junto con todas las chispas de almas que estaban atrapadas en ellas.

Regresando al tema:

Mientras la Shejiná está dentro de ellas, las Klipót deben recibir sustento, energía y vida. Pero la Shejiná no está exiliada entre ellas sino por causa de las almas atrapadas.

Por eso, su único propósito es atraer más almas a su dominio y evitar que salgan, para que sigan viviendo y alimentándose de ellas.

Cuanto mayor es el valor de un alma, mayor es la cantidad de sustento divino que las Klipót reciben de ella. Por eso, cuando hay un alma de gran valor, no la dejan salir fácilmente, y su único objetivo es corromperla y ensuciarla tanto como puedan para retenerla para siempre.

A veces, temen que un gran tzadik (justo) haga una gran mitzvá (mandamiento) y tenga el poder de liberar esa alma de su dominio y atraerla a su simiente cuando se una en santidad con su esposa.

Por eso, cuando ven a un malvado totalmente corrupto, se esfuerzan y acusan delante del Creador para que esa alma sea introducida en la semilla impura de ese malvado.

De esta manera, esperan que esa alma se dañe aún más y se corrompa por completo, de modo que nunca pueda salir de su dominio.

Sin embargo, el Creador "piensa planes para que ningún alma sea rechazada para siempre", y especialmente cuando se trata de un alma pura y elevada.

Por ello, Él escucha la acusación de las Klipót y permite que el alma entre en un lugar impuro. Pero una vez que ha salido de su control y ha nacido en este mundo, Dios la ayuda, y el alma se sacude el polvo de su pecado e impureza y se purifica con sus acciones, como una perla que es lavada y muestra su brillo ante todos.

No solo se corrige esa alma, sino que incluso el padre que la engendró tiene el mérito de arrepentirse por medio de su hijo.

Esto es como se explicó en nuestros escritos sobre Job, quien fue la reencarnación de Teraj, el padre de Abraham, y quien regresó en arrepentimiento gracias a su hijo Abraham.

Así es como el Creador engaña a las klipot, porque "piensa planes para que ninguna alma sea rechazada para siempre".

Capitulo 16

Y aquí se explicará que todo aquel cuya alma es nueva debe cumplir todas las 613 mitzvot.

Sepa que todo aquel que es un alma nueva debe cumplir todas las 613 mitzvot. Y es sabido que hay varias raíces en las que están divididas todas las almas del mundo, y cada raíz de ellas es un miembro de los miembros de las almas de Adam HaRishon, como se explicará. Y cada una de estas raíces se divide en innumerables chispas de almas, como se explicará, etc.

Y he aquí, cada una de estas chispas, si es nueva, debe cumplir todas las 613 mitzvot, porque no hay un miembro que no esté compuesto de todos los 248 miembros, como es sabido. Pero quien no es nuevo, sino que ha reencarnado y ha vuelto a este mundo, no necesita completar ahora sino aquellas mitzvot que le faltaban y que no cumplió en la encarnación anterior.

Con esto se explicará lo que encontramos en el Talmud, que cierto sabio era particularmente cuidadoso con una mitzvá específica más que con otras mitzvot, y otro sabio era cuidadoso con otra mitzvá diferente. Y así encontramos que un Amora preguntaba a su compañero: "¿En qué mitzvá era particularmente cuidadoso tu padre?", y su compañero respondía que era cuidadoso con tzitzit o tefilín, y cosas similares. A simple vista, esto parecería contradecir la enseñanza de la Mishná que dice: "Sé tan cuidadoso con una mitzvá liviana como con una grave".

Pero el secreto de este asunto es que cada sabio era particularmente cuidadoso con la mitzvá que le había faltado en su encarnación anterior, ya sea en su totalidad o en alguno de sus detalles. Este es también el secreto de lo que encontramos en el Talmud,

que ciertas personas elegían ciertas virtudes, mientras que otras elegían virtudes diferentes, como se dice: "Preguntaron a tal persona: '¿Por qué viviste una vida larga?' Y respondió: 'Nunca transgredí mis principios'".

Porque cada persona elige virtudes según su nivel en la reencarnación.

Sin embargo, no es lo mismo alguien cuyas chispas de alma previas en la raíz de su alma cumplieron todas las 613 mitzvot, aunque esta chispa en particular aún no las haya cumplido, que alguien cuyas chispas anteriores tampoco las hayan cumplido. Como se explicará en los próximos discursos, con la ayuda de Dios.

Sepa también que si una persona tiene la capacidad de cumplir una mitzvá y no la cumple, o si tuvo la posibilidad de hacerlo y no lo hizo, está obligado a reencarnarse hasta que la cumpla.

Sin embargo, respecto a las mitzvot que una persona no puede cumplir a menos que Dios se las presente, como el pidión haben (redención del primogénito), el yibum (matrimonio levirato), la halitzá y el divorcio, hay una distinción. Si Dios le presenta una de estas mitzvot y no la cumple, está obligado a reencarnarse para cumplirla. Pero si nunca se le presentó la oportunidad de cumplirla, no está obligado a reencarnarse por esa mitzvá. En su lugar, su alma vendrá en la forma de un ibur (alma temporal) dentro de otra persona que tenga la oportunidad de cumplirla, la cumplirá y luego regresará a su lugar después de haberla realizado.

Existe también una tercera categoría: las mitzvot que son imposibles de cumplir en este tiempo, como los sacrificios del Templo y otras similares.

Ya se explicó que una persona está obligada a cumplir todas las 613 mitzvot y a reencarnarse hasta que las complete. Sin embargo, en esta época no se reencarnará para cumplirlas, ya que no es posible realizarlas. Pero después de la llegada del Mesías, cuando se reconstruya el Beit HaMikdash rápidamente en nuestros días, Amén, entonces las personas se reencarnarán físicamente para cumplirlas.

A esto aludió el Kohen Gadol Rabí Yishmael ben Elishá cuando inclinó la lámpara en Shabat y dijo: "Escribiré en mi libreta: cuando se reconstruya el Beit HaMikdash, traeré un korban jatat (ofrenda por el pecado) robusto".

Hay una diferencia en este asunto: si una persona no se esforzó en cumplir una mitzvá que no es obligatoria, como el recitado del Shemá, los tefilín y similares—que son

mitzvot que no está obligado a perseguir activamente, como la mitzvá de enviar a la madre pájaro antes de tomar a sus crías, sobre la cual la Torá dice "Si encuentras un nido...", o la mitzvá de construir una baranda en el techo de su casa, pero no tenía casa—si no se esforzó en buscarlas y cumplirlas, está obligado a reencarnarse, pero tiene la garantía de que no pecará en su nueva encarnación.

Pero si una mitzvá llegó a sus manos y tuvo la oportunidad de cumplirla, pero no quiso hacerlo, entonces está obligado a reencarnarse, y en esa nueva encarnación no tiene la garantía de que no pecará.

Y si alguien se reencarna debido a un pecado que cometió, es seguro que pecará en su nueva vida, como se explicó en discursos anteriores.

Sepa también que una persona está obligada a cumplir todas las 613 mitzvot en tres niveles: acción, palabra y pensamiento.

Como dijeron nuestros Sabios sobre el versículo "Esta es la ley de la ofrenda quemada y de la ofrenda de grano", que todo aquel que estudia la sección de la Torá sobre la ofrenda quemada es considerado como si la hubiera ofrecido realmente.

Con esto se alude a que una persona está obligada a cumplir todas las 613 mitzvot a través del habla, y del mismo modo, a través del pensamiento.

Si no cumple todas las 613 mitzvot en estas tres dimensiones, está obligado a reencarnarse hasta completarlas.

Sepa también que una persona está obligada a estudiar la Torá en sus cuatro niveles, que tienen el acrónimo PaRDeS: Peshat (interpretación simple), Remez (alusiones), Derash (exégesis) y Sod (misticismo).

Y está obligado a reencarnarse hasta completar su estudio en estos cuatro niveles.

Capitulo 17

Y está vinculada con lo dicho, que el hombre está obligado a ocuparse de la Torá en sus cuatro niveles, y esto es lo siguiente:

Debes saber que el total de todas las almas es de 600,000 y no más. Y la Torá es la raíz de las almas de Israel, porque de ella fueron esculpidas y en ella fueron enraizadas. Por

lo tanto, hay en la Torá 600,000 interpretaciones, todas conforme al nivel de Peshat. Y 600,000 en el nivel de Remez. Y 600,000 en el nivel de Drash. Y 600,000 en el nivel de Sod.

Así se encuentra que de cada una de las 600,000 interpretaciones se formó un alma de Israel, y en el futuro cada uno y cada uno de Israel alcanzará el conocimiento de toda la Torá conforme a aquella interpretación que corresponde a la raíz de su alma, ya que por medio de dicha interpretación fue creada y formada, como se mencionó.

Asimismo, en el Jardín del Edén después del fallecimiento del hombre, alcanzará todo esto. Y también cada noche cuando el hombre duerme y encomienda su alma, y esta sale y asciende arriba, aquel que es digno de ascender, le enseñan allá la interpretación en la cual está ligada la raíz de su alma.

Sin embargo, todo depende de sus actos de aquel día; así, en esa noche le enseñarán un versículo específico o una determinada sección, porque entonces resplandece en él más ese versículo que en otros días. Y en la noche siguiente resplandecerá en su alma otro versículo, conforme a sus actos de ese día, y todo ello según la interpretación a la cual está ligada la raíz de su alma, como se mencionó.

Y mi maestro, de bendita memoria, cada tarde observaba a sus alumnos que estaban frente a él y veía en ellos qué versículo resplandecía más en el rostro de cada persona, desde la raíz de su alma que iluminaba allí. Y le explicaba un poco del significado de ese versículo según la interpretación correspondiente a su alma, como se mencionó.

Y antes de que la persona durmiera, se concentraba en aquella interpretación que le había explicado parcialmente, y recitaba con su boca ese versículo, para que cuando su alma ascendiera arriba en depósito durante su sueño, le enseñaran aún más la explicación completa. Y a través de esto, el alma se purificaba y ascendía a niveles muy elevados sin límite, y se le revelaban otros asuntos, aunque el cuerpo material no los percibiera al despertar.

Y ya se ha explicado que las 600,000 interpretaciones de la Torá son todas según el nivel de Peshat, y en correspondencia con ello en la Agadá, y en correspondencia con ello en la Kabalá, etc., las cuales están insinuadas en las iniciales de Pardes.

Porque no hay alma de Israel que no esté incluida en estos cuatro aspectos. Sin embargo, hay almas que alcanzan dos tipos de interpretaciones, y hay otras que alcanzan más y más.

Y el alma de Moshé Rabenu, paz sobre él, alcanzaba todas las 600,000 interpretaciones de la Torá, como dijeron nuestros Sabios, de bendita memoria, que sabía incluso todo lo que un alumno diligente en el futuro habría de innovar.

Y la razón de esto es que su alma incluía todas las 600,000 almas de Israel, y por lo tanto también otros sabios de Israel alcanzarán tantas interpretaciones de la Torá según los aspectos de las almas incluidas en él.

Y una vez vino un hombre ante mi maestro, de bendita memoria, y lo observó y le dijo un asunto, y lo escribiremos aquí, quizá de él puedas inferir y comprender otro asunto relacionado con el cumplimiento de las mitzvot.

Y esto es lo que le dijo:

Debes saber que todas las mitzvot contienen aspectos masculinos y femeninos, tanto en mitzvot positivas como en mitzvot negativas.

Y no hay un miembro de los 248 miembros del alma de Adán el primero que no esté compuesto de carne, tendones y huesos, como es sabido.

Y la carne y los huesos representan las mitzvot positivas de ese miembro, y los tendones representan las mitzvot negativas.

Y más adelante, con la ayuda del Bendito sea, se explicará que estos tendones incluidos en los miembros no son como aquellos otros tendones cuyo número es 365, como se sabe.

Y le dijo:

La raíz de donde fue esculpida tu alma está en el miembro del hombro izquierdo de Adán el primero, en el aspecto del Partzuf de Leá que se encuentra detrás de él.

Y el número de mitzvot positivas que hay en este miembro, llamado "hombro izquierdo", son 11 mitzvot positivas, conforme al valor numérico de "ו"ה" (las dos últimas letras del Nombre Divino).

Y estas son equivalentes en guematría a "כתף" (hombro) de la siguiente manera:

Si multiplicas (22 "וי"ו veces (15 "ה"י) , obtienes 330.

Si multiplicas "12)"ו"ו veces "15)"ה"י) , obtienes 180.

Sumando todo, da 510.

Si restas 11, la Gmatria de "ו"ה", quedará con el total de 500, que es el valor de "כתף" (hombro).

Y el número de mitzvot negativas en este miembro del hombro es 15, conforme al valor numérico de las dos primeras letras del Nombre Divino, "י"ה".

Como dijeron nuestros Sabios, de bendita memoria:

."Mi Recuerdo son 248 (זכרי) con "ו"ה" , Mi Nombre son 365 (שמי) con "י"ה"

Y estas dos letras también son equivalentes a "כתף" en guematría, de la siguiente manera:

Si multiplicas 20)יו"ד) por 15) ה"י), obtienes 300.

Si multiplicas 20)יו"ד) por 10) ה"ה), obtienes 200.

Sumando todo, da 500, que es el valor de "כתף" (hombro).

Y de las 10 mitzvot negativas insinuadas en la letra "י", estas son masculinas.

Y las 5 restantes, insinuadas en la letra "ה" primera, son femeninas.

Y de las 6 mitzvot positivas insinuadas en la letra "ו", estas son masculinas.

Y las 5 mitzvot positivas insinuadas en la letra "ה" última son femeninas.

Y en cuanto a las 10 mitzvot negativas masculinas, no las recibí de mi maestro, de bendita memoria.

Y estas son las restantes 5 mitzvot negativas femeninas, insinuadas en la letra "ה" primera:

No asesinarás, incluyendo no avergonzar públicamente a tu compañero, pues su rostro palidece como si estuviera derramando sangre.
No robarás (advertencia sobre el robo de dinero).
No cocerás el cabrito en la leche de su madre.
No comerás sebo.
No comerás sangre.
Y las 6 mitzvot positivas insinuadas en la letra "ו" son:

"Y vivirá tu hermano contigo", cercana a la mitzvá de dar tzedaká, es decir, buscar la manera de que tu hermano pueda sustentarse.
Comer el segundo diezmo en Jerusalén.
Hacer una baranda en tu techo.
"Fructificad y multiplicaos".
Circuncidar a tu hijo, y especialmente a tu propio hijo.
Amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Y las 5 mitzvot positivas femeninas insinuadas en la "ה" final son:

Prestar dinero al pobre.
La mitzvá de tzitzit.
El envío del nido del pájaro.
El descanso en el año sabático.
Recordar la salida de Egipto.
También debes saber que quien no se ocupa de la Torá daña la sefirá de Tiferet en cada uno de los cuatro mundos de Atzilut, Beriá, Yetzirá y Asiyá...

Capítulo 18

Ya te he informado que hay cuatro mundos, ordenados como Atzilut, Beriah, Yetzirah y Asiyah (abreviado como אבי"ע). Cada uno de estos cuatro mundos incluye dentro de sí a los otros cuatro de la siguiente manera: en el mundo de Atzilut, Abba (Jojmá) se llama Atzilut, Ima (Biná) se llama Beriah, Zeir Anpin se llama Yetzirah y Nukva se llama Asiyah. Y así es en cada mundo. Sin embargo, la sefirá de Arij Anpin, al ser extremadamente oculta, no se menciona.

Debes saber que del mundo de Atzilut provienen las Neshamót (almas), del mundo de Beriah provienen los Rujin Kedoshin (espíritus santos), del mundo de Yetzirah provienen los ángeles y del mundo de Asiyah provienen los Ofanim.

El ser humano inferior incluye dentro de sí todos estos mundos mencionados. Al

principio, merece recibir el nivel de Nefesh del mundo de Asiyah. Sin embargo, si no logra alcanzar el nivel de Ruaj debido a que pecó y dañó su Nefesh, introduciéndola en las Klipot (cáscaras espirituales impuras) a través de sus acciones, entonces se le dice: "El mosquito te precede y es más elevado que tú", porque el mosquito no cometió ninguna acción que causara daño en lo alto, mientras que el ser humano sí. Pero si no pecó con ese Nefesh, entonces está en el nivel de los Ofanim.

Sin embargo, debes saber que a veces una persona puede tener solo el nivel de Nefesh y, aun así, ser más importante y elevada que alguien que tiene Ruaj. Esto se debe a lo que explicaremos: cada mundo incluye dentro de sí los cuatro niveles de Nefesh, Ruaj, Neshamá y Neshamá de Neshamá. Así, incluso la Nefesh de Asiyah tiene dentro de sí estos cuatro niveles, pero todos pertenecen a Asiyah y se denominan colectivamente Nefesh.

En ocasiones, una persona puede pertenecer al nivel de Neshamá de Asiyah, y cuando comienza a iluminarse y purificarse un poco, inmediatamente recibe una iluminación de la Neshamá dentro del Ruaj de Yetzirah. Aunque aún no se haya vestido completamente en él, ya que, como te informé, el Ruaj de Yetzirah no puede vestirse completamente en la persona hasta que haya perfeccionado su Nefesh en todos los aspectos de Asiyah. Sin embargo, recibe una iluminación de ello. Otra persona podría estar en el nivel de Nefesh de Asiyah, pero también poseer un nivel de Nefesh de Yetzirah, llamado "Nefesh del Ruaj". Esta persona, sin embargo, es inferior a la primera.

También debes saber que una persona puede alcanzar incluso el nivel de Nefesh del mundo de Atzilut, el cual proviene de la Maljut de Atzilut, y aún más alto, dentro de los aspectos de Atzilut. Si alguien alcanza el nivel de Ruaj del Yesod de Atzilut, se le llama "Ish HaElohim" (hombre de Dios), esposo de la Matronitá (Shejiná), y sobre él se dice: "El justo gobierna en el temor a Dios". Así como hay un justo que, al fallecer, asciende como "Mayin Nukvin" (aguas femeninas) a la Maljut de Atzilut, también hay un justo que asciende como "Mayin Dejurin" (aguas masculinas) al Yesod de Atzilut. Con esto comprenderás lo que dice el Zohar en Parashat Terumá (página 166b) sobre el versículo: "Una luz es sembrada para el justo". Es decir, después de la destrucción del Templo, Zeir Anpin se separó de Nukva, y el "Jardinero Supremo", que es Yesod, ya no siembra su jardín. Sin embargo, su jardín se siembra por sí mismo a partir de los brotes que crecieron en él originalmente, y de ellos vuelve a florecer. Estos brotes son las almas de los justos que fueron sembradas antes de la destrucción en el Jardín Superior y crecieron en él. Cuando regresan y fallecen de este mundo, vuelven a ascender allí como "Mayin Nukvin" a la Maljut o como "Mayin Dejurin" al Yesod, y de ellos vuelve a florecer. Este es el secreto del versículo "Una luz es sembrada para el justo", ya que estas

luces ya fueron sembradas en el pasado en el Jardín Superior, y son ellas mismas las que vuelven a ser sembradas, no una nueva siembra.

También debes saber que si una persona solo se dedica a cumplir mitzvot (preceptos) sin más, merece recibir el nivel de Nefesh, que proviene del mundo de Asiyah, pero no más. Esto es comparable a una mujer cuyo esposo ha viajado a una tierra lejana, dejándola sola, desnuda, hambrienta y sedienta. Así es la Shejiná en el exilio, su hogar destruido y sentada en la oscuridad del exilio. De manera similar, la Nefesh de una persona que carece de Ruaj (que es su esposo) no tiene luz ni intelecto para comprender. Sin embargo, si esta persona se esfuerza también en el estudio de la Torá, aprendiendo, revisando y dedicándose constantemente a la Torá oral con verdadera intención, entonces merece recibir también el Ruaj, que proviene de Yetzirah. En este caso, se asemeja a una mujer cuyo esposo ha regresado a su hogar, viviendo con ella, vistiéndola, alimentándola y dándole de beber, devolviéndola a su estatus anterior. De la misma manera, cuando el Ruaj entra en la persona y reside dentro de su Nefesh, esta se llena de sabiduría y se eleva de Asiyah a Yetzirah.

Si la persona sigue esforzándose y se dedica al estudio de la sabiduría oculta y los secretos de la Torá, entonces merece recibir la Neshamá, que proviene de Beriah. La Neshamá ilumina su Ruaj, elevando su nivel y su sabiduría. En ese momento, se le llama "un ser humano completo", sobre quien está escrito: "Dios creó al hombre a Su imagen".

El secreto de esto es que cuando la persona solo tiene Nefesh, solo recibe influencia del Nombre Adonai. Cuando estudia la Torá con verdadera intención, merece recibir también el Ruaj, que proviene del Nombre YHVH. Cuando estudia los secretos de la Torá, merece recibir la Neshamá, atrayendo sobre sí influencia del Nombre Ehyeh. Cuando estos tres Nombres se combinan dentro de una persona, suman la guematria de 112) יב"ק). Entonces, sobre él se dirá: "Hashem salvará; el Rey nos responderá el día que clamemos" (cuyas iniciales también forman יב"ק). En ese momento, tendrá Nefesh de Asiyah, Ruaj de Yetzirah y Neshamá de Beriah. Si se perfecciona más, los tres niveles serán de Yetzirah. Si se perfecciona aún más, los tres serán de Beriah. Y si se perfecciona incluso más, los tres serán de Atzilut.

Sobre las Criaturas

Debes saber que hay cuatro elementos fundamentales, cuya sigla es ארמ"ע, que significa: Esh (fuego), Ruaj (aire), Mayim (agua) y Afar (tierra). Estos corresponden a las cuatro letras del Nombre YHVH, como se explica en el Zohar en la introducción a Parashat Vaera. A partir de estos cuatro elementos, que están aludidos en las cuatro letras del Nombre Divino, fueron creados todos los seres del universo. Según el elemento que

predomina en una criatura sobre los demás, así será su diferencia respecto a otras.

Ya sabes que las cuatro letras del Nombre YHVH pueden combinarse en doce formas distintas. Siguiendo este patrón, estas combinaciones se multiplican en niveles y cantidades hasta alcanzar 600,000 combinaciones, modificadas también por las vocalizaciones. A partir de estas 600,000 combinaciones surgen diferentes aspectos en los cuatro elementos, lo que les permite formar criaturas infinitamente variadas, pero todas basadas en estos cuatro elementos. La diferencia entre ellas depende del elemento predominante en cada ser. Así lo explica el Rambam en Hiljot Yesodei HaTorá. Las almas humanas, formadas a partir de los cuatro elementos en todas sus combinaciones, también se dividen en 600,000 partes. Cada parte contiene una estructura completa llamada "Adam" (hombre). Esta división es infinita, y en ello radica el secreto de la reencarnación, donde los fragmentos del alma se reencarnan, cada uno en su tiempo adecuado. Comprende bien esto.

Capitulo 19

Ya hemos explicado en otro lugar, en el discurso sobre la raíz de las almas de los ángeles y de los seres humanos, cuál es la diferencia entre ellos, pues unos provienen del "Zivug Haneshikin" (unión de los besos) superior, y otros del "Zivug" inferior en la sefirá de Yesod. Con esto se ha explicado cuántos niveles diferentes existen y allí se detalló más. Así, encontramos que hay innumerables grados distintos en las raíces de las almas.

Sin embargo, muchas almas han descendido desde la unión del mundo superior y han caído abajo debido a una imperfección (p'gam). Pero no todas descienden de la misma manera: unas caen un solo nivel, otras dos, y así sucesivamente. Hay muchos tipos de descensos que sufren las almas a causa de la imperfección.

Ahora bien, hay dos categorías dentro de estas almas:

La primera es aquella que, debido a su imperfección, descendió a un nivel inferior, pero cuando llega a este mundo, emerge desde la misma dimensión inferior a la que cayó.
La segunda es aquella cuya raíz original del alma se encuentra en ese mismo lugar desde donde las almas emergen para venir a este mundo.
Por lo tanto, no todas tienen el mismo juicio ni la misma reparación. Sin embargo, la corrección principal de esto se puede lograr de dos maneras:

Durante la noche, al momento del depósito del alma (פקדון נפשו), al recitar antes de dormir "En Tu mano encomiendo mi espíritu" (בידך אפקיד רוחי), pues en ese instante su

alma asciende a una unión superior y regresa al mundo como una nueva creación, según el misterio de "Nuevas son cada mañana" (אשר חדשים לבקרים). Así, puede ascender de nivel en nivel hasta llegar a su raíz original y completarse.
Durante el día, a través de la meditación en la "caída sobre el rostro" (נפילת אפיים), al recitar el versículo "Hacia Ti, oh Señor, elevo mi alma" (אליך ה' נפשי אשא), lo que le permite ascender de nivel en nivel de acuerdo con sus actos, hasta su raíz original.
Un alma que originalmente pertenece al mundo de Atzilut, pero que descendió hasta Asiyá debido a una imperfección y desde allí se encarnó en un cuerpo en este mundo, tiene el poder, según sus acciones, de repararse y ascender nuevamente hasta Atzilut. Desde allí, podrá recibir su energía del "Zivug" de Atzilut y ser reintegrada en ese nivel sin necesidad de reencarnarse. Su ascenso ocurre durante el día, mediante la meditación en la "caída sobre el rostro" durante la oración de Shajarit, pues ese es el momento de la unión de Yaakov y Rajel, quien es llamada "la principal del hogar" (עקרת הבית), ya que ella representa la décima sefirá en Atzilut y es la más central dentro de las diez sefirot de Atzilut, como está explicado en otros lugares.

Sin embargo, un alma cuya raíz está en un nivel inferior, pero que por sus buenas acciones desea elevarse más allá de su nivel original, no puede ascender tanto como aquella que primero descendió desde lo alto y luego vuelve a subir. Por lo tanto, su ascenso solo puede ocurrir por la noche, mediante la recitación de "En Tu mano encomiendo mi espíritu" (בידך אפקיד רוחי), ya que en ese momento se lleva a cabo la unión de Yaakov y Leá. Leá no pertenece al conjunto de las diez sefirot propiamente dichas, sino que es el aspecto posterior de la sefirá de Biná, como se sabe.

Lo que es común a todas las almas es que, a través de sus actos, pueden ascender de nivel en nivel hasta el infinito, siempre y cuando pongan su corazón en ello y tengan la intención correcta.

(Comentario: Dijo Shmuel: Ya que he mencionado el tema de los ángeles, escribiré una pequeña introducción sobre este asunto, y esto es lo que dice:
Sepa que los ángeles del mundo de Beriá tienen una jerarquía superior a las almas de los justos que provienen del mundo de Yetzirá. Y de la misma manera, los ángeles de Yetzirá son superiores a las almas de Asiyá. Sin embargo, las almas que provienen del mundo de Beriá son superiores incluso a los ángeles de Beriá, y con mayor razón a los de Yetzirá.

Del mismo modo ocurre dentro de cada mundo en particular: las almas que pertenecen a la corona (Keter) de Beriá son superiores a los ángeles de la corona de Beriá. No obstante, los ángeles de la corona de Beriá son superiores a las almas de la sabiduría

(Jojmá) de Beriá. Y así sucede en todos los niveles hasta el infinito).

Capitulo 20

Y con esto entenderás lo que está dicho en la Escritura: "He aquí que te acostarás con tus padres y te levantarás". Este es uno de los versículos que no tienen una interpretación definitiva. (Glosa - Dijo Shmuel: "Para excluir a quien interpreta que 'sin una interpretación definitiva' significa que no se puede decidir si se aplica a lo que precede o a lo que sigue"). La explicación es que la palabra 'y te levantarás' se aplica tanto a lo anterior como a lo posterior, y ambos son verdaderos. Pues en el futuro, el mismo Moshé volverá en reencarnación en la última generación, y entonces se levantará, como está dicho: "He aquí que te acostarás con tus padres y te levantarás". Y también en esa última generación, toda la generación del desierto se reencarnará junto con la "multitud mixta" (erev rav), y esto es lo que significa "y este pueblo se levantará".

El asunto es que en cada generación, Moshé Rabenu está presente en el secreto de "el sol se levanta y el sol se pone", "una generación va y otra viene", con el propósito de rectificar esa generación. Y también la generación del desierto misma, junto con la multitud mixta, todos ellos se reencarnarán en la última generación, como en los días en que saliste de la tierra de Egipto. Y también Moshé se levantará entre ellos, porque todos ellos pertenecen al nivel del conocimiento (daat), tanto Moshé como la generación del desierto y también la multitud mixta, como se explica en nuestra enseñanza sobre la parashá de Shemot. Y por eso después está escrito: "que viene allí", cuyas letras son las mismas de "Moshé", pues Moshé se reencarnará con ellos, como se ha mencionado.

Y este es el secreto de que todos los estudiosos de la Torá en esta generación son dominados por sus esposas, porque ellos provienen de la generación del desierto, quienes no dieron sus joyas para hacer el becerro de oro. Pero los hombres pecaron y dieron sus joyas para el becerro. Dijo Shmuel: "Y esto ya ha sido escrito antes en el mismo sentido".

También debes saber que todas las almas, debido al pecado de Adán, se mezclaron entre el bien y el mal. Por eso, a veces sucede que un poco del bien en el alma del justo se mezcla con el malvado, y un poco del mal del malvado se mezcla con el justo. Y con esto entenderás lo que está escrito: 'Hay justos a quienes les ocurre como si fueran malvados'. Pues hay muchos justos que cometen alguna transgresión particular y tropiezan en lo que ningún malvado tropezaría. Y, por otro lado, hay muchos malvados completos que cumplen algunas mitzvot con absoluta devoción y son estrictos en ellas toda su vida.

Esto también explica el concepto de "justo completo", "malvado completo" e "intermedio". Todo depende de la cantidad de chispas de bien o de mal que haya en su alma. Además, la forma en que la persona comete transgresiones o cumple mitzvot está relacionada con la naturaleza de las chispas en su alma y en qué parte o raíz del alma se encuentran. Si son de bien o de mal, así serán sus deseos y aspiraciones, ya sea hacia las mitzvot o hacia las transgresiones específicas, y constantemente las perseguirá más que otras.

Por esta razón, el Zohar enfatiza que una persona debe perseguir a los malvados y tratar de hacerles mérito, como quien persigue su propia vida. El asunto es que cuando el justo persigue al malvado para hacerle mérito, quizás ese malvado tiene chispas de bien que alguna vez pertenecieron al justo y se perdieron, y en cambio, el malvado le ha transferido chispas de mal. Al unirse en amor y deseo mutuo, el bien dentro del malvado se separará de él y regresará al justo. De esta manera, el justo se completa con todo el bien y el malvado se completa con todo el mal. Y este es el secreto de lo que dijeron los sabios: 'El justo recibe su parte y la parte de su compañero en el Jardín del Edén, mientras que el malvado recibe su parte y la parte de su compañero en el Gehena' (infierno).

Esto también es el significado del versículo: "Si tu enemigo tiene hambre, dale pan para comer". Como dijeron los sabios sobre el versículo: "Si ves el asno de tu enemigo", la Escritura solo habla de un malvado, a quien está permitido odiar, como está dicho: "¿Acaso no he de odiar a quienes te odian, oh Dios?" Y dijo: "Si tu enemigo tiene hambre, dale pan para comer". Es decir, debido a la chispa de bien en su interior, que anhela y tiene hambre de hacer el bien, dale el pan de la Torá y las mitzvot, y hazle mérito. Porque con esto, los carbones encendidos, que son las chispas de mal en ti, se quemarán sobre su cabeza, se unirán a él y se apartarán de ti.

Como está dicho: "Y el chivo expiatorio cargará sobre sí todas sus transgresiones hacia una tierra desolada". Así, las chispas de bien en él se apartarán de él y Dios las restaurará en ti, y entonces tú serás completo en el bien y él será completo en el mal. Como dijeron nuestros sabios: "No leas 'te lo pagará', sino 'te lo completará'". Y debido a que Dios es bueno, no menciona Su Nombre sobre el mal, como está dicho: "Porque carbones encendidos estás amontonando sobre su cabeza". Pero sobre el bien sí menciona Su Nombre, como está dicho: "Y Dios te lo pagará", porque es Él quien causa este bien.

Capitulo 21

Y está basada en los asuntos del arrepentimiento y la reencarnación. Sabe que el arrepentimiento está en Ima, y la reencarnación está en Aba. Por lo tanto, toda persona que ha pecado, si se arrepiente, entonces Ima Ilaá, que se llama "Teshuvá", tiene el poder de corregir la falta del hombre, y con esto es suficiente. Pero si no se arrepiente, entonces necesita reencarnarse para corregir su pecado, y esto ocurre a través de Aba, porque él es llamado "pensamiento", como es sabido. Y sobre él se dice: "Y pensará pensamientos para que no se pierda de él ningún rechazado", y él lo devuelve en reencarnación para corregirlo.

Ahora explicaremos los asuntos del arrepentimiento, aunque ya comenzamos a explicar las partes del arrepentimiento, que son ocho, en la sexta introducción.

Y ahora lo explicaremos de otra manera, y con esto se aclarará el dicho de Rabí Matia ben Harash, de bendita memoria, en el último capítulo de Yomá sobre los cuatro tipos de expiación. Si una persona transgredió un mandamiento positivo...

Y en general, el asunto es que "Teshuvá" significa "retorno a Hashem". El asunto es, como te he informado, que el hombre está compuesto de todos los mundos, y aunque aún no haya alcanzado todos ellos, sino solo el nivel de Néfesh en Asiyá, aun así, está preparado para recibirlos todos cuando corrija sus acciones. Y esto depende de la persona, según sus acciones, así logrará de Yetzirá, o de Beriá, o de Atzilut.

Y este es el secreto del versículo: "Y forma el espíritu del hombre dentro de él", sobre el cual dijeron nuestros sabios que el alma del hombre crece estando dentro de él. Comprende esto.

Sin embargo, hay una gran diferencia entre aquel que alcanza uno de estos niveles y otro que alcanza otro. Pues ya te hemos informado de otra regla: que el alma del hombre está compuesta de 248 órganos y 365 tendones. Lo mismo ocurre con el Ruaj y con la Neshamá.

Y cuando el hombre peca, daña órganos específicos del alma, del Ruaj o de la Neshamá. Y según el nivel que tenga, así será la magnitud de su pecado. Si solo tiene Néfesh, daña su Néfesh; si Ruaj, daña su Ruaj; si Neshamá, daña su Neshamá.

Y de la misma manera, según la grandeza del alma de la persona, así es la fuerza de su instinto, como dijeron nuestros sabios: "Todo aquel que es más grande que su compañero, su instinto es más grande que él".

El asunto es, como has sabido, que "Dios ha hecho esto opuesto a esto". Así como hay Atzilut, Beriá, Yetzirá y Asiyá, y siete palacios en cada uno de estos mundos en el aspecto de la santidad, también existen en el aspecto de las cáscaras (klipot).

Y este es el secreto del versículo: "El malvado acecha al justo", pues quiere imitar a la santidad como un mono imita a un hombre. Y con esto entenderás la gravedad del pecado de Adán HaRishón, que causó corrupción y defecto en todos los mundos hasta el final de todas las generaciones.

La razón de esto es, como dijimos, que según la grandeza de su alma, así fue la gravedad del daño que causó. Y del mismo modo ocurre con los justos y los piadosos completos, como Rabán Yojanán ben Zakai, pues un pecado leve para él es más grave que muchos pecados de otras personas.

Resulta, según esto, que quien tiene Néfesh de Asiyá solo daña en Asiyá, pues hasta ahí llega su alcance y no más. Y de la misma manera, cuando se arrepiente, corrige en Asiyá, que es el lugar donde dañó.

Y ya te hemos informado que las cuatro letras del Nombre de Hashem se dividen en los cuatro mundos de ABYA (Atzilut, Beriá, Yetzirá, Asiyá). Y en cada letra hay un Nombre de Hashem:

La letra Yud y el Nombre de 72 (ע"ב) en Atzilut.
La letra Hei y el Nombre de 63 (ס"ג) en Beriá.
La letra Vav y el Nombre de 45 (מ"ה) en Yetzirá.
La letra Hei y el Nombre de 52 (ב"ן) en Asiyá.
Resulta que el pecador daña, por así decirlo, los cuatro mundos mencionados y también el gran Nombre de Hashem, bendito sea.

Y este es el secreto del versículo: "Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que pecaron contra Mí", es decir, contra Mi Nombre mismo. Cada uno según el nivel de su alma, como hemos explicado.

Y de la misma manera, cuando se arrepiente, corrige el gran Nombre de Hashem, en sus cuatro letras. Y este es el secreto de los cuatro niveles de expiación y el arrepentimiento correspondiente a los cuatro tipos de pecados.

Resulta que los cuatro tipos de pecados dañan las cuatro letras del Nombre de Hashem, y los cuatro tipos de arrepentimiento y expiación restauran las cuatro letras del Nombre

de Hashem.

Después de haber introducido estas explicaciones, ahora explicaremos el lenguaje del dicho. Su significado es el siguiente:

El primero: Si una persona transgredió un mandamiento positivo, no se mueve de su lugar hasta que se le perdona...

Y antes de explicar este asunto, volvamos a presentar otra introducción.

El asunto es que debes saber que "Teshuvá" significa "retorno a Hashem".

Y hay cuatro tipos de arrepentimiento, porque a veces el nivel de Asiyá, que es la última Hei, desciende a las tres primeras Sefirot de las klipot, y esto se llama "exilio de la Shejiná".

Y si el pecado es más grave, la persona con su pecado hace descender la Asiyá a las tres Sefirot intermedias de las klipot.

Y si el pecado es aún más grave, la hace descender a las tres Sefirot inferiores de las klipot.

Y si el pecado es el más grave, la hace descender a Maljut de la maldad, que es la décima Sefirá de las klipot.

Estos son los cuatro niveles de exilio de la Shejiná, que es Asiyá descendiendo dentro de las klipot.

Sin embargo, quien daña en Yetzirá, Beriá o Atzilut no hace que desciendan a las klipot, porque las klipot están por debajo del mundo de Asiyá.

Pero ocurre de otra manera, y en ello están los mismos cuatro niveles mencionados.

Es decir, Yetzirá desciende a Asiyá en sus tres primeras Sefirot, o a veces en sus tres intermedias, o a veces en sus tres inferiores, o a veces a Maljut de Asiyá.

Y estos son los cuatro niveles de descenso de Yetzirá en Asiyá, y también se llaman "exilio" del mundo de Yetzirá, porque ha descendido de su gran santidad a una santidad menor en Asiyá.

De la misma manera, estas cuatro etapas de descenso ocurren en Beriá descendiendo a Yetzirá, y esto se llama "exilio de Beriá".

Y lo mismo ocurre con el descenso de Atzilut a Beriá, y esto se llama "exilio de Atzilut", con los mismos cuatro niveles mencionados.

Y todos estos se llaman "exilio de la Shejiná".

La conclusión es que hay cuatro niveles de impureza, y cada nivel está compuesto por cuatro tipos.

Es decir, hay cuatro mundos, y en correspondencia con ellos hay cuatro tipos generales de arrepentimiento.

Y en cada uno de estos mundos hay cuatro tipos de arrepentimiento específico.

Y comenzaremos a explicar la primera, y a partir de ella se aclararán las otras cuatro. Este es el inicio de la explicación, con la ayuda de Dios.
La primera es: Si una persona transgredió un mandamiento positivo y se arrepintió, entonces ha causado un defecto en el mundo de Asiyá. Sin embargo, cuando se arrepiente, no se mueve de allí hasta que se le perdona de inmediato. Esto se debe a que, al transgredir el mandamiento positivo, hizo que la Maljut de Asiyá descendiera y separó la letra Hei del Tiferet, lo que provocó su descenso a las tres primeras de las Klipot. Pero cuando se arrepiente, es fácil elevarla de nuevo y rápidamente se corrige, como te he enseñado, que las tres primeras de la Klipá pueden volver a ser santidad. Este es el secreto de lo que dijeron nuestros sabios: "Así como el río Jordán toma de aquí y da allá". Por lo tanto, tan pronto como se arrepiente, la Maljut de Asiyá, que es la letra Hei, sube de nuevo a su lugar y vuelve a unirse con el Tiferet. Esto se llama Teshuvá, que significa "el retorno de la Hei". Y esta es una categoría dentro de Asiyá misma.

La segunda categoría dentro de Asiyá misma es cuando también separa el Tiferet de la Biná, lo que hace que Asiyá descienda hasta las tres intermedias de la Klipá, dependiendo de cuánto pecó en el mandamiento positivo. Cuando se arrepiente, esto también es Teshuvá, es decir, "el retorno de la Hei", ya que la Hei inferior vuelve a la Hei superior, que es Biná, y entonces también el Tiferet sube con ella.

La tercera categoría dentro de Asiyá es cuando la persona peca en un mandamiento

positivo y también causa un defecto en la Biná, haciendo que descienda y provocando que Asiyá baje hasta las tres inferiores de la Klipá. Pero cuando se arrepiente, también se llama Teshuvá, porque la Teshuvá, que es Biná, desciende hasta la Maljut y hace que la Maljut y el Tiferet se reúnan nuevamente. Y este es el concepto de Teshuvá.

La cuarta categoría es cuando la persona peca en un mandamiento positivo de tal manera que también causa un defecto en la Jojmá, separándola de la Kéter. Y cuando se arrepiente, esto también se llama Teshuvá, ya que la Hei superior, que es Biná, vuelve a Kéter, y entonces Jojmá también sube con ella. Y así se ha explicado la primera categoría de expiación.

La segunda categoría de expiación es cuando una persona transgrede un mandamiento negativo y se arrepiente, entonces la Teshuvá lo sostiene y Yom Kipur expía. Esto se debe a que su pecado afectó al mundo de Yetzirá, en el Tiferet, separando la Maljut y provocando que las seis extremidades superiores se aparten. Pero cuando se arrepiente, la Maljut regresa a su lugar en el secreto de Teshuvá, "el retorno de la Hei". Sin embargo, esas seis extremidades desean subir a su lugar y unirse con ella, pero aún no pueden. Por lo tanto, permanecen suspendidas hasta que llegan las luces del mundo de Beriá, que es el significado de Yom Kipur, y entonces pueden elevarse. Esto es lo que significa "la Teshuvá lo sostiene y Yom Kipur expía". Y en esto también hay cuatro categorías, similares a las mencionadas en Asiyá, solo que todas ellas están en el contexto del descenso de Yetzirá a Asiyá, y no en las Klipot, como se explicó antes.

La tercera categoría de expiación es cuando una persona comete un pecado que conlleva Caret y se arrepiente. Esto afecta al mundo de Beriá, y cuando se arrepiente, Yom Kipur y el sufrimiento lo sostienen hasta que el castigo limpia su pecado. Esto se basa en el versículo "Dios me castigó severamente", refiriéndose a Abba e Imma. Y también en el versículo "Desde la angustia invoqué a Dios", porque de ellos provienen los sufrimientos y la angustia. Y en esto también hay cuatro categorías, como se mencionó antes.

La cuarta categoría de expiación es cuando una persona profana el nombre de Dios, lo que afecta al mundo de Atzilut, el mundo de la vida eterna, donde no hay muerte en absoluto. Y esto causa la muerte en el mundo de la vida eterna. Por lo tanto, en este caso, la Teshuvá y Yom Kipur lo sostienen, pero ninguno de los tres mundos inferiores puede elevarse hasta su lugar, como se explicó antes, hasta el día de la muerte, medida por medida. La muerte limpia la expiación completamente. Y en esto también hay cuatro categorías, como se mencionó antes.

Ahora explicaremos la diferencia entre un pecado ("Jet"), una transgresión ("Avón") y

una rebelión ("Pesha").
Sabe que "Pesha" es cuando una persona conoce a su Creador y, a pesar de ello, se rebela intencionadamente para provocarlo. Esto causa que las Klipot tomen todo el flujo de bendición en lugar de Israel y no dejen nada para los inferiores.
"Avón" es cuando la persona peca, pero no por rebeldía, sino por deseo, como alguien que come carne no kosher por apetito. En este caso, las Klipot también toman el flujo de bendición, pero después de haberlo tomado, devuelven parte de él. Este es el secreto del exilio.

Con esto se entiende lo que dijeron nuestros sabios en el último capítulo de Yoma:
Uno dijo: "Grande es la Teshuvá porque convierte las transgresiones intencionales en errores". Esto se refiere a un "Pesha", donde antes la persona causaba que las Klipot tomaran toda la bendición, pero ahora, con la Teshuvá, hace que incluso cuando las Klipot toman, devuelvan parte de la bendición.
Otro dijo: "Grande es la Teshuvá porque convierte las transgresiones intencionales en méritos". Esto se refiere a un "Avón", donde la persona no pecó para provocar, sino por deseo. En este caso, cuando se arrepiente, impide que las Klipot tomen la bendición para sí mismas y las priva incluso del poco flujo que solían recibir.

Capitulo 22

Habla sobre el castigo de las almas de los malvados, sus reencarnaciones y en qué cosas se reencarnan. Ahora escribiré un poco sobre el castigo de las almas de los malvados en este mundo, quienes se reencarnan y vienen en varias formas para expiar su castigo. Y debes saber que casi no hay persona en la tierra que escape de estas reencarnaciones. Y debes saber que los malvados, después de su muerte, ingresan al Guehinom, reciben allí su castigo y se les expía. Su juicio dura doce meses. Y hay malvados sobre los cuales está escrito: "Y el alma de tu enemigo será lanzada dentro del lazo de la honda", y no merecen entrar al Guehinom después de su fallecimiento para purgar su castigo. En cambio, su alma vaga de un estado a otro en diferentes reencarnaciones, hasta que su castigo se purifica un poco y entonces pueden entrar después en el Guehinom por doce meses para expiarse completamente. Para estos no hay un tiempo fijo, pues a veces pasan en estas reencarnaciones veinte años, o cien, o mil, todo dependiendo de la magnitud de los pecados que cometieron en este mundo. Sin embargo, los justos y los eruditos en Torá no son afectados por el fuego del Guehinom, como dijeron nuestros sabios sobre Elishá Ajer: "No fue juzgado porque se dedicaba a la Torá". Por lo tanto, deben reencarnarse en este mundo para purgar alguna falta que tengan, pues "no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y no peque".

El justo, después de fallecer de este mundo, está listo para ascender a niveles muy altos en el mundo venidero, pero no de una sola vez. Sin embargo, inmediatamente después de su fallecimiento es castigado para purgar sus pecados más graves, y luego lo introducen en una primera esfera. Cuando llega el momento de su ascenso a una esfera superior, lo regresan para castigarlo nuevamente y purgar sus pecados más leves que los anteriores, y entonces asciende a una segunda esfera más alta. Luego, lo castigan otra vez por las minucias de los mandamientos, por detalles finos como un cabello, en el secreto de "Y alrededor de Él se agita intensamente", y entonces lo elevan a su esfera definitiva y verdadera. Más adelante se explicará la naturaleza de estos castigos.

Y los justos absolutos, como el rey David, paz sobre él, y Daniel, necesitaron ser notificados por el Bendito sea Él de que descansarían en el mundo venidero y no necesitarían estos castigos ni reencarnaciones, como dijo el rey David, paz sobre él: "Si no creyera ver la bondad de Dios en la tierra de los vivos". Y está escrito: "Una cosa pedí al Señor, eso buscaré: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida". Y fue notificado a través de la profecía de Abigail, quien le dijo: "Y el alma de mi señor estará atada en el haz de la vida". También Daniel fue notificado: "Y tú ve hasta el fin, y descansarás y te levantarás". Sin embargo, aún así encontramos en el Midrash HaNe'elam del Zohar, en un manuscrito, en el versículo "Por toda la bondad que hizo el Señor con David y con Israel su pueblo", que el rey David estuvo sentado en el mundo venidero siete años después de su fallecimiento antes de ser introducido en la Jerusalén celestial. También encontramos en relación con el profeta Samuel, que fue igual a Moshé y Aharón, que cuando Shaúl lo hizo subir a través de un medium, Samuel dijo: "¿Por qué me has perturbado al hacerme subir?", y nuestros sabios dijeron que temió que fuera el día del Juicio Final. Parece que incluso después de ser juzgado al fallecer, aún hay otros juicios y castigos.

También Rabán Yojanán ben Zakai, quien no dejó sin estudiar ningún versículo ni Mishná, etc., lloraba en el momento de su fallecimiento, como se menciona en el tratado de Berajot. ¿Qué harán los demás justos que no son como él, y con mayor razón los demás seres humanos en su pecado? Y no es necesario extenderse en un lugar donde se debe abreviar.

Varias veces estuve con mi maestro, bendita sea su memoria, caminando en el campo, y me decía: "Aquí hay un hombre llamado así, que es un justo y un erudito en Torá, y debido a un pecado específico que cometió en su vida, ahora está reencarnado en esta piedra, o en esta planta", y similares, como se explicará más adelante. Y mi maestro nunca había conocido a esa persona antes, pero investigábamos sobre el fallecido y encontrábamos que sus palabras eran verdaderas y precisas. No hay necesidad de

extenderse en estos temas, pues no cabrían en un libro.

A veces, miraba desde lejos, a quinientos codos de distancia, una tumba entre veinte mil otras tumbas, y veía el alma del fallecido parado sobre esa tumba. Nos decía: "En esa tumba está enterrado tal persona, y está siendo castigado con tal castigo por tal pecado". Investigábamos sobre esa persona y encontrábamos que sus palabras eran ciertas. Y cosas grandes y numerosas como estas no caben en la imaginación.

Volviendo a nuestro tema, después de la muerte de una persona, se le castiga por sus pecados antes de que lo introduzcan en el Guehinom, con muchas formas de castigo, y todas se llaman reencarnaciones. Es decir, se reencarna en un objeto inanimado, en una planta, en un animal o en un ser humano. Casi todos los seres humanos no escapan de reencarnarse en alguna de estas formas. La razón es que no puede recibir su castigo hasta que esté encarnado en un cuerpo y alma, y al reencarnarse, sufre y siente el dolor, y a través de eso, se expían sus pecados. Según la gravedad del pecado, así será su reencarnación, ya sea en una planta, un animal, etc.

Incluso los justos y los eruditos en Torá, algunos se reencarnan de esta manera por algún pecado cometido en su vida, el cual merece tal castigo. Después ascienden a su nivel correspondiente, pues el pecado debe ser eliminado, y el Santo Bendito sea Él no es indulgente. Aunque sea un justo absoluto, no recibe sobornos por sus méritos, como dijeron nuestros sabios.

Una vez estuve con mi maestro, y me dijo que veía con sus propios ojos a un hombre de la generación de los Tanaítas reencarnado en una cabra hembra, porque solía mantener relaciones con su esposa a la luz de una vela, lo que causó que sus hijos nacieran con epilepsia y murieran jóvenes. Así, fue responsable de su muerte, lo cual es equivalente a derramar sangre.

Otra vez nos dijo que veía con sus propios ojos a un gran sabio de la generación anterior, quien había llegado el momento de ser elevado a una esfera más alta, pero en ese mismo momento lo castigaron por minucias de los mandamientos, para purificarlo antes de su ascenso.

Y así se explica que incluso los justos no tienen descanso en el mundo venidero, como dijeron nuestros sabios sobre el versículo: "Irán de fuerza en fuerza". Cada ascenso requiere una purificación adicional.

Y en verdad, este asunto del gilgul (reencarnación) que se reencarna en el hombre

ocurre de una de dos maneras:
La primera, respecto a aquellas almas de los malvados que, después de su muerte, no fueron merecedoras de entrar en el Guehenna. Estas entran en los cuerpos de personas vivas, con la ayuda del Santo, bendito sea, y hablan y cuentan todo lo que les ocurrió allí, como es sabido. ¡Que el Misericordioso nos salve!
Y la segunda, cuando se impregnan en el hombre en el misterio del "Ibur" (impregnación), como fue explicado en los discursos anteriores, y se adhieren a él en gran ocultamiento. Entonces, si esa persona peca, la Néfesh (alma) impregnada en él se fortalece sobre él, lo hace pecar y lo seduce hacia un mal camino, de la misma manera que se explicó en nuestros discursos anteriores: que cuando un alma de un justo se impregna en un hombre, lo ayuda a mejorar. Así también, el alma de un malvado lo seduce a hacer el mal.
Y ya se ha explicado este asunto con respecto a nosotros, que a veces el alma impregnada en una persona lo hace para su propio beneficio, para corregirse a sí misma. Y a veces es para beneficio del hombre, para que esa Néfesh lo ayude a mejorar.
Y estas dos categorías también existen en el caso del alma del malvado que se impregna en el hombre: puede ser para beneficio del alma impregnada, porque esta persona es justa, o puede ser que la persona sea malvada y el alma impregnada en él lo refuerce en su maldad hasta que lo haga perecer del mundo, Dios no lo quiera.
Y he aquí que cuando el alma reencarnada en un hombre en una de estas dos maneras mencionadas ha cumplido el tiempo estipulado para permanecer allí y se han expiado sus pecados, entonces puede venir después a este mundo en una reencarnación completa y verdadera, y nacer en un cuerpo en este mundo como cualquier otra persona.

Regresemos al asunto: debes saber que no en todo momento tienen fuerza los reencarnados mencionados, que están en el nivel mineral, vegetal, etc., para ascender desde allí y corregirse, porque para todo hay un tiempo y un momento determinado.
Sin embargo, este es el tiempo de su ascenso:
Debes saber que aquel que se reencarnó en el nivel mineral y se le decretó un tiempo específico de ciertos años, cuando llega el momento de su ascenso del mineral para reencarnarse en el nivel vegetal, solo asciende en los cuatro meses intermedios de los doce meses del año, que son: Av, Elul, Tishrei y Jeshván. Y si el tiempo estipulado para ascender se completa dentro de estos cuatro meses, asciende. Pero si no, deberá esperar hasta el próximo año, en los cuatro meses intermedios mencionados.
El tiempo de ascenso del vegetal al animal es en los cuatro primeros meses, que son: Nisán, Iyar, Siván y Tamuz.
El tiempo de ascenso del animal al hombre es en los cuatro últimos meses, que son: Kislev, Tevet, Shevat y Adar.

Y aunque el orden de ascenso es según lo mencionado, desde el mineral al vegetal, del vegetal al animal y del animal al ser humano, a veces el reencarnado asciende dos niveles juntos.
Por ejemplo, alguien que se reencarnó primero en el mineral, que es el polvo, y viene un animal y come hierba, dentro de la cual hay polvo mezclado, en el que estaba reencarnada esa alma. Ahora, esta Néfesh se ha reencarnado en ese animal y ha ascendido dos niveles juntos, del mineral al animal.
O en otro caso, si se reencarnó en el vegetal, que son los vegetales y los frutos de los árboles, y un ser humano los come, entonces el reencarnado ha ascendido del vegetal al ser humano, lo que implica dos niveles juntos.
Y a veces el reencarnado asciende todos los niveles de una sola vez, desde el mineral al ser humano, como cuando una persona come un poco de polvo que se mezcló en la comida, y en ese polvo estaba reencarnado un alma. Así, ascendió del mineral al hombre.

Y debes saber que los reencarnados en el agua y en la sal no se llaman "minerales", sino "vegetales". La razón es que el agua es fluida, fluye y brota, y no es inerte como la tierra. Y la sal se hace del agua, por lo que también se llama "vegetal". Y así dijeron nuestros Sabios en el Tratado de Shabat: "Quien toma sal de su cantera es culpable por cosechar", y es sabido que la cosecha solo aplica a lo vegetal.

Este asunto de los reencarnados ha sido explicado en muchos lugares, como en el versículo: "Sálvame de la espada, mi alma, de la mano del perro, mi única". También nuestros Sabios insinuaron esto cuando dijeron: "La cabeza del toro en la cesta sube al techo", etc. Porque quien ve un toro negro en los días de Nisán debe huir de él y subir al techo, porque el Satán baila entre sus cuernos.
La razón es que el toro, que representa un juicio severo, está más preparado para que en él se reencarne un alma más que en otros animales. Por eso, se debe huir de él, a diferencia de otros animales.
Y dado que hemos explicado que el tiempo de ascenso del reencarnado en el vegetal al animal es solo a partir de Nisán, entonces en los días de Nisán, cuando entra en el toro el alma reencarnada del malvado, tal vez, debido a la influencia adicional de esa impregnación malvada, cause daño a quien lo encuentre.
Pero después de haberse acostumbrado a él, ya no hace daño, por lo que la preocupación es solo en el primer mes de su ascenso, que es el mes de Nisán, ya que el toro, al comer la hierba vegetal, contiene en él la Néfesh del malvado que antes estaba en esa planta.

Ya se ha explicado en el "Shaar HaPesukim" respecto a Yonos y Yombrus, hijos de Bilam el malvado, quienes hicieron el becerro en el mes de Tamuz, y sobre esto está dicho: "A

semejanza de un toro que come hierba".
(Nota: En otro lugar se menciona en nombre del Arizal, que "hierba" en hebreo (עשב) es un acrónimo de "diecisiete de Tamuz" (י"ז בתמוז).

Y el asunto de la reencarnación en el mineral se explicó en relación con Naval el Carmeli, de quien está escrito: "Y su corazón murió dentro de él, y se convirtió en piedra".
El secreto de este asunto se comprende a partir de lo mencionado antes: que Labán se reencarnó en Bilam, y luego en Naval el Carmeli.
Bilam el malvado estaba involucrado en la adivinación y su poder estaba en su boca para maldecir a las personas.
Cuando Bilam fue asesinado, se reencarnó en una piedra, que es del nivel mineral, para expiar su mal uso del habla, como se mencionó.
Y cuando más tarde se reencarnó en Naval el Carmeli, al inicio de su llegada a este mundo para corregirse, ocurrió el episodio en el que insultó a David y dijo: "¿Quién es David y quién es el hijo de Yishai?", y David quiso matarlo.
Pues vino a corregir el mal uso del habla de Bilam y, sin embargo, volvió a pecar y maldijo a David, el rey de Israel.
Entonces Naval recordó y comprendió que al principio se había reencarnado en una piedra para corregir el mal uso del habla de Bilam, y ahora había vuelto a corromperlo.
Por eso, "su corazón murió dentro de él" al recordar que al inicio "se convirtió en piedra".

Por eso, no se dice "y fue" (וַיְהִי), sino "y él fue" (וְהוּא הָיָה) piedra.

Y he aquí que Nabal era un hombre importante, y no es sorprendente cómo sabía esto. También es posible que se lo haya revelado algún profeta o sabio. También es posible que "su mazal lo veía, aunque él mismo no lo veía". Además, el asunto de la reencarnación en lo inanimado está insinuado en el versículo: "Porque la piedra clama desde el muro", ya que hay quienes se reencarnan en una piedra del muro, que es inanimado, o en una viga de madera, que es del reino vegetal, y desde allí claman debido al gran castigo que reciben. Aún se explicarán otros versículos, con la ayuda de Dios.

Ahora explicaremos algunos tipos de reencarnaciones:

Debes saber que quien habla mal de otros (lashón hará) y cosas similares, se reencarna en una piedra inanimada, como se explicó respecto a Nabal, de quien está escrito: "y se convirtió en piedra", porque como su pecado fue con el habla, su castigo es lo inanimado.

Quien alimenta a Israel con carne prohibida (nevelot), se reencarna en la hoja de un árbol, que pertenece al reino vegetal. Su castigo es que el viento golpea esa hoja y la mueve de un lado a otro sin descanso. Y cuando se completa el tiempo asignado para su reencarnación, la hoja se desprende del árbol, se marchita y cae al suelo, lo cual es comparable a la muerte, ya que es arrancado y eliminado del mundo. Este es el secreto del versículo: "y la hoja se marchitará", porque quien alimenta a Israel con nevelot se reencarna en una hoja que se marchita y cae. Este es también el significado del versículo: "Porque seréis como una hoja marchita". A veces, después de que la hoja cae, la persona se reencarna en otra hoja, y también esta se marchita, y así varias veces, tal como una persona que se reencarna en este mundo múltiples veces según el castigo que le corresponde.

Algunos se reencarnan en el agua, lo cual también se considera parte del reino vegetal, como se mencionó antes. Estos son los que derraman sangre en este mundo, que se reencarnan en el agua, y la prueba es el versículo: "sobre la tierra la derramarás como agua", y también el versículo: "quien derrama la sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada". Su castigo es que quedan atrapados en el chorro de agua, y el agua fluye constantemente sobre ellos. Quieren levantarse, pero el agua los derriba en todo momento, sin descanso, y siempre giran en el flujo del agua. Esto está insinuado en el versículo: "porque ciertamente moriremos, y como agua derramada en la tierra". También, todo aquel que muere por estrangulamiento y no es castigado por un tribunal terrenal se reencarna en el agua, donde se ahoga constantemente.

Quien comete adulterio con una mujer casada, cuya pena es el estrangulamiento, se reencarna en una rueda de molino que muele el trigo mediante el agua que la hace girar. Allí son castigados tanto el hombre como la mujer, como está dicho: "Que mi esposa muela para otro".

También, quien menosprecia el lavado de manos antes de comer se reencarna en el agua. Este es el secreto del versículo: "Entonces pasaron sobre nuestra alma las aguas impetuosas. Bendito sea Dios, que no nos entregó como presa de sus dientes". Porque las iniciales de "No nos entregó como presa de sus dientes" forman la palabra "Netilá" (lavado de manos). Este es el significado de lo que dijeron nuestros sabios: "Quien come sin lavarse las manos es arrancado del mundo y castigado en el agua", como se mencionó antes. También, en el versículo hay un indicio en sentido contrario: "Bendito sea Dios, que no nos entregó como presa de sus dientes", cuyas iniciales forman la palabra "Shanatl" (nos lavamos), lo que significa que, gracias a que nos lavamos las manos, no fuimos entregados como presa a las aguas impetuosas mencionadas. Por lo

tanto, bendito sea Dios por no habernos hecho como los malvados que no se lavan las manos. También, quien no recita las bendiciones antes de comer y menosprecia su importancia, roba a su Padre y a su Madre y es compañero del destructor, y también se reencarna en el agua.

Algunos se reencarnan en animales.

El líder que se enorgullece sobre la comunidad se reencarna en abejas. Como dijo Rav Najmán bar Itzjak: "No es apropiado el orgullo para las mujeres, ya que una se llama 'avispa' y otra se llama 'abeja'". Se refieren a Débora la profetisa, quien se enorgulleció sobre Barak y lo llamó a venir hacia ella en lugar de ir ella hacia él. También a Hulda la profetisa, quien menospreció al rey Tzidkiahu y dijo: "Decid al hombre que os ha enviado a mí" (2 Reyes 22). Como mencionaron nuestros sabios, en sus palabras insinuaron que Débora era orgullosa, por lo que no realizaba trabajo alguno, además de que era muy habladora, pues no callaba su boca en ningún momento. Por lo tanto, el líder que se enorgullece sobre la comunidad y quien habla palabras inapropiadas se reencarnan en la abeja, que tiene ambas características.

Debes saber que no hay ningún alma castigada en la Corte Celestial ni ninguna reencarnación sin que haya un heraldo que proclame constantemente su castigo y pecado durante todo el tiempo que dure su reencarnación o castigo. También hay un ángel castigador que lo atormenta con el castigo apropiado o que lo hace reencarnar en la forma adecuada. Por ejemplo, quien se reencarna en el agua, su ángel castigador lo arroja constantemente al agua hasta que se complete su tiempo asignado. También, la mayoría de los castigados o reencarnados tienen un tribunal que los juzga durante su reencarnación y cambia su castigo de tiempo en tiempo, de un castigo a otro, según lo que se determine para ellos.

Dijo Shmuel: También encontré fragmentos cercanos a lo mencionado antes, y aunque en los escritos del rabino parece que no son de mi maestro, el gran Rabino Jaim Vital, como él mismo escribió, de todas formas, no me abstuve de incluirlos aquí. Y esto es lo que encontré en los escritos de Rabí Abraham Halevi, y me parece que sin duda no provienen de mi maestro:

Quien mantiene relaciones con un animal, se reencarna en un murciélago.
Quien se une a una mujer impura (nidá), se reencarna en un cuervo.
Quien comete adulterio con una mujer casada, se reencarna en un burro.
Quien se acuesta con su madre, se reencarna en una burra hembra.
Quien se acuesta con un hombre, se reencarna en un conejo o una liebre, dependiendo

de si fue el activo o el pasivo.
Quien se acuesta con su nuera, se reencarna en una mula.
Quien se acuesta con una mujer no judía, se reencarna en una prostituta judía.
Quien se acuesta con la esposa de su padre, se reencarna en un camello.
Quien se acuesta con la esposa de su hermano, se reencarna en un macho mulo.
Quien se acuesta con su hermana, se reencarna en una cigüeña y es asesinada por sus compañeras, como dijeron nuestros sabios. Este es el secreto del versículo: "Si un hombre toma a su hermana... es un acto de bondad".

Dijo Shmuel: También copié esta introducción en el capítulo de los dichos de nuestros sabios, y aunque ya la escribí allí, no quise omitirla de aquí, pues este es su lugar adecuado, sobre la recompensa de las almas de los justos y lo que ocurre después del castigo del sepulcro.

Capitulo 23

Y esto es respecto al castigo del "Hibut HaKever" (el golpe del sepulcro). Ya es sabido lo que dijeron nuestros Sabios, de bendita memoria, en Pirkei de Rabí Eliezer, en el capítulo sobre "Hibut HaKever", cómo viene el ángel sobre su tumba y le pregunta: "¿Cuál es tu nombre?", y él responde: "Es conocido y revelado ante Ti, Bendito Sea, que no sé mi nombre", etc. Y sin duda, hay que preguntarse: ¿Para qué es necesaria esta pregunta? ¿Y por qué olvida su nombre? ¿Y qué añade o resta este asunto en la realidad de su castigo?

Sin embargo, debes saber que todas las almas estaban incluidas en Adán, el primer hombre, antes de que pecara, como hemos explicado varias veces. Y cuando pecó, sus miembros se desprendieron de él, es decir, aquellas almas que estaban incluidas en él, y cayeron en las profundidades de las Klipot (cáscaras impuras), y no quedó en Adán más que una altura de cien codos, como se ha explicado en su lugar.

Ahora bien, no todas las almas son iguales, porque los defectos no son iguales. Los miembros que estuvieron más aferrados a aquel pecado que cometió Adán cayeron más profundamente en la Klipá que aquellos otros miembros que estaban más alejados de esa mancha. Porque ciertamente no todas las almas son iguales: hay un alma que deseó y se inclinó más hacia ese pecado que otra alma.

Por lo tanto, según el grado de daño que sufrió el alma, así es el nivel de su caída en las profundidades de las Klipot. Y el asunto es el siguiente: así como debes saber que "Dios

hizo esto en contraposición a aquello", así como existe el Adán de santidad, también existe el "hombre de Belial" en las Klipot. Y este posee 248 miembros y 365 tendones.

Y conforme a los miembros que pecaron en Adán, así también aquellos miembros similares en el "hombre de Belial" tomaron esas almas que provinieron de Adán y se revistieron en esas Klipot, y se convirtieron en vestiduras hechas de esas Klipot correspondientes a su nivel. Porque todos los caminos del Bendito sean juzgan con justicia y sin confusión, sino que cada alma cayó según su nivel en un miembro del "hombre de Belial" que se asemeja a ella.

Así, todas esas almas que se desprendieron de Adán, que antes del pecado vestían ropajes sagrados, ahora, al caer dentro de las Klipot, fueron despojadas de sus ornamentos y vestiduras gloriosas, y vistieron ropajes de oscuridad, que son la Klipá.

Por lo tanto, según esto, no hay alma que no tenga una Klipá específica que le sirva de vestimenta, acorde a su naturaleza y al nivel de su pecado, cuando estaba incluida en Adán al pecar, como se mencionó. Y esa Klipá la envuelve y la rodea durante toda su vida, porque el alma es sagrada y espiritual, y está envuelta dentro de la impureza de la Klipá que la contamina.

Y este es el secreto del versículo: "Pero vuestras iniquidades han hecho separación..." (Isaías 59:2), porque esa Klipá que se forma a causa del pecado lo envuelve y lo separa del Eterno, de quien fue extraída, impidiendo que la luz que fluye de Él ilumine en ella debido a la Klipá que la rodea.

Este concepto también está insinuado en lo que dijeron nuestros Sabios, de bendita memoria: "La serpiente vino sobre Eva y le infundió impureza", etc. Y esta impureza permaneció en el hombre y su descendencia después de él hasta los días del Mesías.

No hay persona que se salve de ella, porque todos estaban incluidos en Adán cuando pecó. Y esto es lo que tienen en común todas las almas, incluso aquellas que murieron "por el veneno de la serpiente", como Benjamín, Yishai, Kelaav, Leví y Yehoshúa Bin Nun, quienes no pecaron con el becerro de oro, como se menciona en el Zóhar, Parashat Ki Tisá.

Aunque no cometieron ningún pecado, sin embargo, esa Klipá e impureza que se adhirió a ellos debido al pecado de Adán no se separó de ellos hasta después de la muerte. Y este es el secreto de lo que dijeron nuestros Sabios, de bendita memoria, que "murieron por el veneno de la serpiente", es decir, por la impureza que la serpiente infundió en Adán y

Eva.

Ahora bien, es necesario explicar por qué la muerte separa la Klipá del hombre. Debes saber que la santidad se llama "vida", como está escrito: "Mira, he puesto delante de ti la vida y el bien..." (Deuteronomio 30:15), y "Pero vosotros, que os adherís al Eterno vuestro Dios, estáis vivos todos hoy" (Deuteronomio 4:4), porque el Bendito Sea proporciona abundancia y sustento a todas sus criaturas.

Pero el "Otro Lado", que retira la abundancia y la vitalidad de los seres creados, se llama "muerte", como está escrito: "Y la muerte y el mal" (Deuteronomio 30:15). Y el hombre pecador atrae sobre sí al "Otro Lado", que se llama "muerte".

Por lo tanto, la Klipá no se separa del hombre sino después de la muerte. Porque entonces el cuerpo se descompone en la tierra y la Klipá que se adhirió a él por la impureza de la serpiente que fue infundida en Eva y Adán se separa de él.

Con esto, entenderás el concepto de "Hibut HaKever" (el golpe del sepulcro), que consiste en lo siguiente:

Después de la muerte de la persona y su entierro en la tierra, inmediatamente vienen cuatro ángeles, bajan el suelo del sepulcro y lo hunden, dejando un espacio vacío en la tumba, del tamaño del cuerpo del difunto, como se menciona en el tratado de "Hibut HaKever".

Entonces, su alma regresa a su cuerpo, como en vida. La razón es que la Klipá todavía está adherida al alma y al cuerpo, y no se ha separado de ellos.

Por lo tanto, es necesario que su alma regrese a su cuerpo. Entonces, los ángeles mencionados lo toman, cada uno de un extremo, y lo sacuden y golpean con varas de fuego, como quien sacude una prenda por ambos extremos para quitarle el polvo que se ha adherido a ella, hasta que la Klipá se separe completamente.

Por eso se llama "Hibut HaKever", como quien golpea y sacude su prenda.

Sin embargo, no todas las personas son iguales.

Los justos, que en su vida se alejaron del instinto del mal, se doblegaron a sí mismos con sufrimientos y con la Torá y los mandamientos que debilitan el instinto del hombre, cuando llega su momento de partir y recibir "Hibut HaKever", no necesitan un gran

sufrimiento, pues un solo golpe les basta para separarla.

No así los malvados, que, por el contrario, al disfrutar de los placeres de este mundo fortalecieron la Klipá en su cuerpo y alma.

Por ello, todos sufren este castigo según la intensidad de su Klipá y su adherencia a ella.

Escuché de mi maestro, de bendita memoria, que todo aquel que es enterrado en la víspera de Shabat después de la quinta hora del día, y la quinta hora incluida, no experimenta "Hibut HaKever", porque la santidad del Shabat lo separa de la Klipá sin el sufrimiento del castigo.

Y este es el secreto del versículo "el sexto día" con la "hei" añadida, porque desde la quinta hora del viernes en adelante, la santidad del Shabat ya brilla.

"Y con esto se explicará la cuestión del sabor, por qué los malvados olvidan su nombre como se mencionó anteriormente. Como se explicó arriba, no hay ninguna alma en el mundo que no tenga un vestimento de una cáscara impura de la serpiente, y esa cáscara es el secreto del mal instinto (Yetzer Hara), que entra en el hombre desde el día de su nacimiento, porque a través del pecado de Adán, el mal instinto se enraizó y se unió con él. Y esa cáscara con esa alma desde que Adán pecó hasta hoy, hasta que casi se convirtieron ambos, el alma y la cáscara, como una masa mezclada de harina y salvado, unidos de manera total. Con esto entenderás el secreto de por qué el mal instinto tiene tanto poder en la mano de la persona para guiarla por el mal camino, ya que está completamente integrado dentro del cuerpo humano, como se mencionó. Y se ha explicado que no todas las cáscaras son iguales, porque cada cáscara es una chispa de un alma maligna de la otra parte, de un miembro particular del cuerpo de la persona impura, como se explicará en los sermones anteriores, acerca de las chispas de las almas santas, cada una de las cuales es de una chispa del miembro particular del alma superior sagrada. Y así como las almas sagradas, cada una tiene un nombre conocido, según el grado del miembro del cual fue formada, y como se dijo en los sabios, sobre el versículo "Aquel que pone nombres en la tierra", no leas "nombres", sino "nombres". Así, cada chispa de cáscara tiene un nombre conocido por sí misma. Y se encuentra que el mal instinto de una persona no es como el mal instinto de otra persona. Y se encuentra que cuando nace una persona, y los padres le ponen un nombre según lo que les viene a la mente, no es aleatorio ni por azar, sino que Dios pone ese nombre en su boca, el nombre que es necesario para esa alma, como se dice "Aquel que pone nombres en la tierra", según el lugar del miembro del alma superior del cual fue extraída, y ese nombre es registrado arriba en el trono de gloria, como se sabe. Por eso los sabios dijeron que tal

vez son convertidos (conversos). Esto también explica por qué Rabi Yehoshua ben Karcha y Rabi Meir solían investigar los nombres. Y con esto, Dios también ha hecho este asunto, y así como hay un nombre fijo para el alma sagrada que está en el hombre, que es el nombre que los padres le dan cuando lo circuncidan, como se sabe, así también hay un nombre fijo en la cáscara, que es el mal instinto que entra en la persona desde el día en que nace. Por lo tanto, cada persona tiene dos nombres, uno relacionado con la santidad y el otro relacionado con la cáscara. Y si la persona, mientras vive su vida en este mundo, pudiera entender y saber cuál es el nombre de esa cáscara dentro de ella, podría investigar de dónde fue tallada y en qué aspecto se encuentra dentro del hombre impuro, y así sabría el lugar del defecto y la corrección necesaria para él, y podría corregir ese defecto fácilmente, y así esa cáscara se separaría de él fácilmente durante su vida, sin necesidad de separarse de él a través del castigo de la tumba en absoluto. Por lo tanto, cuando el justo muere, no se le pregunta cuál es su nombre del lado impuro, porque ya que en su vida se esforzaron y sufrieron para separar de sí esa cáscara, como se mencionó, la separación se completa fácilmente a través del castigo de la tumba. Pero el malvado, que por el contrario ha causado que se adhiera fuertemente a él, necesita golpes y grandes castigos para separarla de él a través del castigo de la tumba. Y si hubiera sabido en vida su nombre del lado impuro, habría corregido este asunto en su vida de manera fácil, por lo tanto, se les golpea con golpes severos, por no saber ese nombre, como se mencionó, y no investigaron para conocerlo en vida, porque no quisieron esforzarse en sus acciones, como los justos se esforzaron.

Dijo Shmuel, aún encontré otra introducción muy buena respecto al tema del castigo de la tumba, y dijo lo siguiente: "¿Cuál es la cuestión del castigo de la tumba?", y ya se explicó antes, y está explicado allí, que a través del pecado de Adán, se causó una mezcla de bien y mal en todas las almas. Y como se explicó esto en relación a Caín y Abel. Y he aquí que se cumple el versículo "Y el hombre llamó nombres...", porque así como los llamó desde las almas santas, así también los llamó desde las almas de las cáscaras, porque cuando el hombre pecó con el árbol del conocimiento del bien y el mal, causó que, así como se extrae un alma para el hombre del manantial de la santidad, así también se extrae un alma para él del nivel de la cáscara. Y ya te he advertido que en el mundo de la acción, el mal prevalece sobre el bien, y también están mezclados. Y en la formación, están iguales y mezclados. Y en la creación, el bien prevalece sobre el mal, y no están mezclados.

Y aquí hay personas que tienen un alma del reino de la acción dentro de la cáscara, y hay quienes tienen N"R"N de las cáscaras. Sin embargo, aquellos que no han pecado tanto, porque aún no se les ha dado un alma de las cáscaras, no tienen corrección por vergüenza, y a través de la teshuvá pueden corregirse. Y cuando se reencarnen en este

mundo y reciban su castigo, serán como Jeroboam ben Nebat y sus amigos, que no tienen parte en el mundo venidero, ya que sus almas subirán arriba en el nivel de M"N en el matrimonio superior de la madre y el padre, llamado Avá y Bina, pero subirán en el nivel de M"N en el matrimonio de Z"ON. Pero quien tenga N"R"N de las cáscaras, necesita que sus huesos se desintegren y coman su carne.

Y así, como hay gusanos en la santidad, en el secreto del gusano dos, y en el secreto de "No veas el gusano de Jacob", que es el nombre ABG"ITZ, que es la gematría de gusano, y es el secreto de la bondad en los siete nombres del nombre Ben M"V, y es el sacerdote, y esto es "Y le dieron al sacerdote el brazo y las mejillas...", y la palabra "Y dieron" es la gematría del nombre mencionado, también es la gematría de SHV"R, de lo cual se dice en la gemará sobre el toro negro en los días de Nisán, ya que es el nombre M"V, que es una gran fuerza. Sin embargo, contra él en las cáscaras está el gusano, que come la carne del muerto en la tumba, sobre el cual se dice "El necio abraza sus manos y come su carne", y sobre él se dice "Si se vuelven rojos como gusanos, serán como lana". Sin embargo, quien fue justo en este mundo, puede corregir todo mientras está vivo en este mundo, como el ejemplo de Rabí Ajai ben Yashía, quien no tenía envidia por cosas del mundo, que es una envidia que proviene de las cáscaras, y por lo tanto no fue controlado por los gusanos ni las fuerzas externas en su muerte. Y en David, que dijo: "Incluso mi carne descansará tranquila", hasta que encuentres que esos cuatro, aunque murieron, no murieron sino por la culpa de la serpiente, como se explicó sobre ellos.

Capitulo 24

Hablando sobre el tema de la recompensa de las almas de los justos. Y aunque ya lo he copiado en la sección de los dichos de nuestros sabios, porque ahí está su lugar verdadero, aún así lo volví a copiar aquí tal como lo encontré, y dice así: Y he aquí, después de hablar sobre el castigo de las almas de los malvados, hablaremos un poco sobre la recompensa de las almas de los justos. Y en esto se explicará una distinción que encontramos en los dichos de nuestros sabios, diferentes enseñanzas. Porque a veces se menciona en sus palabras que tal persona tiene parte en el mundo venidero, o que es hijo del mundo venidero, o que está destinado a la vida del mundo venidero, y esto es una cuestión de su especificidad. Sabe que, después de que el alma del justo deja este mundo, si no está destinada al castigo, porque es completamente justa, entonces existen tres grupos. El primer grupo es que, en el momento mismo en que parten de este mundo, y también después de su partida, siempre ascienden en el misterio de las aguas superiores, en el fundamento de la madre superior, la inteligencia, llamada "mundo venidero", como es sabido, y allí provocan la unión superior de ese lugar, y se unen el padre y la madre. Este grupo se llama los hijos del mundo venidero. Es decir, así como

Z"A, que es llamado hijo de la madre superior, solo asciende en el misterio de las aguas hasta O"AA, y se une a ellos. Así, este justo es llamado hijo del mundo venidero, que es la madre superior, y él solo causa esa unión superior.

El segundo grupo es inferior a este primero, y es que hay un justo que no es capaz de ascender solo y provocar la unión de O"AA, pero necesita unirse con el alma de otro justo superior a él, y mediante él provocará esa unión superior. Y sobre estos nuestros sabios dijeron que todo Israel tiene parte en el mundo venidero. Porque todo Israel, los justos, aunque no sean completamente justos, tienen una pequeña parte, al unirse con otras almas, para ascender hasta la unión del mundo venidero superior, pero no son solos los hijos del mundo venidero, como el hijo de la casa que sube a la casa de su padre solo, sin la ayuda de otro que lo suba.

El tercer grupo es más grande que los dos anteriores, y sobre ellos se dice que están destinados a la vida del mundo venidero. Y el asunto es que esto se refiere al mundo venidero principal, que no es después de la muerte de una persona, sino que se refiere al futuro, como está escrito: "Y será que la luz de la luna será como la luz del sol". Y el asunto es que entonces, los padres volverán a ascender en el misterio de la transmigración dentro de A"AA, como sucedió en el momento de la creación del mundo. Y es sabido que todo regreso de la transmigración es para renovar sus mentes, y gracias a eso tendrán el poder de aumentar la luz de la luna como la luz del sol, que son Z"O. Y esos pensamientos se llaman la vida del mundo venidero, porque son su vida, como se sabe que los pensamientos se llaman la vida del rey, en el sentido de lo que nuestros sabios dijeron: "El que deja tefilín vivirá muchos años", como está escrito: "El Señor sobre ellos vivirá". Porque son vidas que se extienden hacia el mundo venidero, que es la madre. Por lo tanto, el que sea digno y adecuado para ascender en el misterio de las aguas superiores en A"AA, para provocar la unión superior de A"AA, para el regreso de la mente de O"AA, sobre él se dice que está destinado a la vida del mundo venidero. Y en esto entenderás el asunto de Samuel el profeta, que dijo: "¿Por qué me has turbado para ascender? Porque temía el día del gran juicio futuro". Y aunque ya sabía que era de los hijos del mundo venidero, aún tenía dudas sobre si era digno de ser de los destinados a la vida del mundo venidero.

Además, existe un cuarto grupo, que son los mencionados en el tratado de Sanedrín, en el capítulo "Jélek", y dice así: "Y estos no tienen parte en el mundo venidero, tres reyes y cuatro plebeyos, etc." Porque estos, aunque sufrirán su castigo, ni siquiera son parte del segundo grupo, que es el peor, es decir, aquellos que tienen parte en el mundo venidero después de su muerte, con la ayuda de otras almas, porque estos no ascienden en absoluto al mundo venidero, para provocar las aguas en la unión de O"AA, sino que

permanecen abajo en el misterio de las aguas en el reino de N"QBA de Z"AA y nada más.

Capitulo 25

Sobre la creación de las montañas, las colinas, las fuentes y cómo se aluden a ellas, dice lo siguiente: Vi que debía traer aquí una enseñanza de mis maestros, sobre las montañas y colinas que el Creador bendito creó en este mundo. También sobre las fuentes. Sabe que, así como la tierra superior se divide en siete partes, que es el reino, llamado por esta razón "Bet Sheva" (Siete), así también la tierra inferior se divide en siete climas, como es sabido. Y así, todas las partes de esta tierra, en la que no hay nada abajo sin que haya algo correspondiente arriba, un ángel encargado de ese asunto. Ahora bien, las grandes y altas montañas en esta tierra tienen ángeles sobre ellas, asignados a cada una de ellas arriba, y en relación con la altura de la montaña inferior sobre otra montaña, así es la relación de la altura y la superioridad del ángel de esa montaña inferior sobre el ángel de la montaña que es más baja que ella, como es sabido, porque los cielos en todas sus acciones y representaciones son similares a esta tierra inferior. Y sabe que estas montañas, desde el momento de la creación del mundo en adelante, crecen y aumentan, pero el mayor no es notado en ellas. Y así, al contrario, hay montañas que disminuyen y se reducen, según lo que dijeron nuestros sabios sobre la tierra de Israel, que tenía diez parsaot, y se estremeció y se acortó. Y hay montañas que crecen y se fortalecen, y esto depende de la superioridad y grandeza del ángel sobre ellas en los cielos, o de su escaso poder. Y a veces el ángel de un ser viviente que está arriba se anula completamente en su rango, y entonces también la montaña correspondiente en este mundo pierde su importancia y existencia, ya que se conecta y se une con otra montaña y se anula en ella, y no es destacada por sí misma. Y a veces será lo contrario, ya que el ángel de esa montaña puede quitarle algo de su dominio, y su dominio se divide, y la mitad de su dominio se le da a otro ángel, y la otra mitad permanece con él, y entonces también, abajo, esa montaña que estaba bajo su dominio se parte y se divide en dos. Por eso, a veces verás una gran roca que se parte en dos, y en esa grieta no hay tierra o algo que la divida por la mitad, solo la roca misma se parte y se divide en dos grietas.

Y sobre las fuentes, son contrarias a los aspectos de las fuentes de M"N que existen en la tierra superior, el reino, y a su vez, abajo, las fuentes en esta tierra son una expresión de M"N que asciende desde el abismo hacia arriba, sobre toda la tierra. Pero las lluvias que caen sobre la tierra, de las lluvias provienen las casas de M"D. Por lo tanto, no hay fuente en la tierra que no tenga un reflejo en el cielo superior, un solo rayo de luz que asciende M"N desde el reino hacia Z"A, durante todo el tiempo que dure la fuente inferior. Y cuando alguna fuente o pozo de agua en la tierra se tapa y se seca, su poder también se seca arriba, y no asciende M"N. A veces, verás que se renueva, y surge una

fuente o manantial de agua viva del pozo abajo, lo que no había antes, y esto indica que arriba también se ha renovado alguna luz superior, o alguna alma que ahora sube M"N de la hembra hacia Z"A.

También sobre los árboles en esta tierra, hay un ángel sobre cada uno de ellos. Y cuando uno cae, se seca. Y no solo eso, sino que cada vez que cae una hoja de un árbol abajo, también alguna fuerza superior se pierde del ángel superior en ese momento. Y de lo que te he escrito ahora, podrás deducir y entender por ti mismo las cosas asombrosas, si tienes la capacidad de comprender.

Capitulo 26

Introducción 26, que trata sobre las almas:

Sabe que no hay ninguna alma en el mundo que esté, Dios no lo quiera, desnuda sin un vestido, en el que se viste en este mundo. Este asunto del vestido está aludido en el Zohar, en la Parashá de Mishpatim, en las palabras de Rabí Iba Sabá, sobre el versículo "Su ropa, su cobijo y su consuelo". Y sobre el versículo "No tendrá dominio sobre su dueño en su vestido". Ahora explicaremos sobre el asunto del vestido que tiene el alma. Todo lo que ocurrió con Yosef el justo en este mundo, con la esposa de Potifar, que salieron diez gotas de semen de entre las uñas de sus pies, como está escrito "Y se dispersaron los brazos de sus manos". Lo mismo ocurrió arriba con el Yosef el justo superior, que es la sefirá de Yesod. Y cuando salieron esas diez gotas y chispas de almas santas del Yesod superior masculino en vano, y no fueron recibidas en el vientre de la hembra superior, las cáscaras se aferraron a esas almas. Y ya te he informado sobre cuántos aspectos de rostros existen arriba, que dependen de Z"A, y en todos esos rostros hay un aspecto de Yesod. Y así, de todos los aspectos de Yesod que hay arriba, salieron de ellos chispas de almas en vano, y se aferraron a ellas las cáscaras, porque todos los Yesodot están aludidos en Yosef el justo. Y hay cinco tipos de uniones arriba, y de cada Yesod de ellos salieron chispas como se mencionó.

Y este es su orden, según la superioridad de su jerarquía:

Unión A: Es Z"A, llamado Israel, con su compañera Nukva, llamada Rajel, y el tiempo de esta unión es en el Moussaf de Shabat, porque en ese momento Rajel se agranda en todo el largo de Z"A, de manera que es igual a él, y entonces se unen a través del Yesod verdadero de Z"A.

Unión B: Es la unión de Yaacov con Rajel, y su tiempo es en el Shajarit de los días de la semana, y se une con ella a través de su verdadero Yesod.

Unión C: Es la unión de Yaacov con Lea, después de la medianoche, y entonces ambos se agrandan y se extienden a lo largo de todo Z"A, a través de la existencia de un Yesod en ellos.

Unión D: Es la unión de Israel con Lea, en el Minjá de los días de la semana, y ella no se extiende más que en la mitad de su parte superior, que es hasta su pecho, y entonces se une con ella en el Yesod que tenía originalmente en Z"A, cuando era solo de seis extremos, como se explicó en relación con las oraciones.

Unión E: Es la unión de Yaacov con Lea, en la oración de Arvit de los días de la semana, y es en la mitad superior de Z"A, y entonces es a través de otro aspecto del Yesod.

Así encontramos cinco tipos de uniones, y a ellas corresponden cinco tipos de Yesodot, y de todos estos Yesodot salieron gotas de semen, y estas gotas son el secreto de los vestidos de las almas. Y sabe que estos vestidos siempre permanecen unidos a las almas, y este vestido nunca se separa del alma que lleva dentro, incluso después de la resurrección. Además, sabe que esto ocurre en todos los tipos de vestidos que toman las demás almas.

Ahora explicaremos cada uno de estos cinco aspectos. El primero, que es la unión más elevada de todas, es la unión de Israel con Rajel. Y en ella hay dos aspectos, a diferencia de las demás uniones, y es que en el Yesod verdadero de Israel, que se une con Rajel, hay cinco jasadim y cinco guevurot, que provienen de los mojanim de Ima, y también jajmim y guevurot de los mojanim de Aba. Porque el Yesod de Aba, que se viste en Z"A, se extiende hasta el final del Yesod de Z"A, y las diez guevurot, que son las cinco de Aba y las cinco de Ima, son el aspecto de los diez mártires de la monarquía, cuyas almas se visten en estas gotas. Las cinco guevurot de Aba son: Rabí Akiva, Rabí Shimon ben Gamliel, Rabí Yeshua ben Levi, Rabí Ishmael ben Elisha el Kadosh, y Rabí Yehuda ben Baba. Y me parece que su orden es así, porque Rabí Akiva es el jasad de las guevurot, y Rabí Shimon ben Gamliel es la guevurá de las guevurot, etc. No te sorprendas si el alma de Rabí Akiva proviene de la raíz de Cain, que es de Ima, como se mencionó en otras enseñanzas, y su vestido será de Aba, y lo mismo ocurre con cada uno de los otros, según lo que sea. Y sabe que no hay problema en esto, y la razón es que ya hemos explicado en otro lugar cómo los jasadim de Ima se visten en el Yesod de Aba, y allí se llaman guevurot de Aba. Además, todo se mezcla mientras está dentro del Yesod, y por eso Yosef tiene cercanía con todas las tribus, ya que pertenece al aspecto de Yesod. Y los

otros vestidos de las almas de los cinco mártires que permanecen son de las cinco guevurot de Ima. Y dado que estos diez mencionados son vestidos del aspecto de las guevurot y los juicios, debieron ser martirizados, ya que las cáscaras se aferran mucho a las guevurot, como es sabido, especialmente de gotas de semen como estas, tan grandes y poderosas.

Y sabe, que antes de medianoche, Yaakov y Leá estaban desde el pecho hacia arriba de Zeir Anpin, como se explicará en la quinta unión más adelante. Y después de medianoche, se alargaron y se extendieron por todo el cuerpo de Zeir Anpin como se mencionó, por lo que la primera impresión del primer Yesod, que correspondía a Yaakov antes de medianoche, no se anuló, ya que Yaakov y Leá no regresaron después de medianoche de espaldas a espaldas, para que se dijera que su forma inicial fue anulada. Sin embargo, mientras aún estaban cara a cara, permanecieron en su existencia, aunque su forma se alargó más y se extendió hacia abajo, por lo que lo que tenían al principio no se anuló. Y resulta que hay otras diez gotas que salieron del Yesod, que fue antes de medianoche, pero no salieron hasta después de medianoche. Y también hay otras dos gotas que salen de allí, en el tiempo de la oscuridad de la mañana, y son superiores a estas diez. Sin embargo, estas últimas doce gotas son de un nivel inferior a las primeras doce. Y es posible que estas dos gotas de la oscuridad de la mañana se incluyan con las primeras diez, ya que son más elevadas que las diez segundas. Y mira y observa, que en esta tercera unión, se incluyeron cuatro uniones, y de ellas veinticuatro gotas, y todas ellas se llaman una sola unión, y todas tienen un Yesod único de donde salieron, ya que estos dos Yesod, uno antes de medianoche y otro después de medianoche, están incluidos en este, y todo es un Yesod único. Al final de este discurso explicaremos quiénes son estas veinticuatro gotas y quién es su maestro:

Unión D:
Según el nivel de orden de las uniones, es la unión de Israel y Leá en la tarde de los días laborales. Y como están desde el pecho de Zeir Anpin hacia arriba, no hay lugar de expansión hacia Jojmá y Guevurá, por lo que las misericordias se agrupan en el brazo derecho, y las severidades en el brazo izquierdo. Por lo tanto, solo se llaman con el nombre de dos gotas. Y como esta unión de la tarde con Leá, que son juicios severos, estas gotas son en la forma de dos hermanos, Papus y Lulianus, conocidos como los mártires de Lod, y su elevación es porque son de la categoría de Israel, y no tienen un Yesod y maestro destacado.

Unión E:
Y es la última de todas, según su orden de nivel, es Yaakov y Leá antes de medianoche, y estos son juicios completos, y se les llama los mártires de Betar. Su Yesod y maestro es

Rabi Elazar el Modai, quien fue asesinado allí en Betar como se sabe. Y sabe, que hay una distinción entre estas cincuenta gotas o más, que están incluidas en las cinco uniones mencionadas, y todas las demás almas, y tienen una gran y enorme elevación sobre todas las demás almas, y es que todas las demás almas provienen de la excitación de la mujer, que se despierta hacia la unión primero, y anhela al varón, y luego el varón se despierta también. Y como el varón no tiene una excitación por su propia voluntad, sino que se despierta por ella, entonces esas gotas de Jojmá y Guevurá que se derivan de esa unión, no provienen de la sabiduría misma del varón, de donde surge su deseo, sino que provienen de Jojmá y Guevurá que se extienden hacia abajo en sus seis extremos como se sabe, después de que esas gotas se visten, y se detienen allí estando abajo en el Bina. Pero estas cincuenta gotas de las cinco uniones mencionadas, provienen solo de la excitación del varón, ya que son gotas de emisión, lo que indica que el varón desea unirse con la mujer, y para influir sobre ella con esas gotas, pero no las encontró, porque la mujer estaba entonces abajo en el mundo de la Creación, o algo similar, y entonces salieron en vano. Y en esto entenderás bien la causa de las gotas de emisión, cómo son vanas. Y resulta que, como estas gotas provienen de la excitación del varón mismo, porque él se despertó por sí mismo, y ya que la excitación de la unión proviene solo de la mente de la sabiduría, es seguro que estas gotas provienen de la mente misma de la sabiduría de Jojmá y Guevurá allí, y cuando se derivaron a través de los seis extremos en él, no se detuvieron ni se vistieron allí, sino que pasaron solo por un pasaje, y permanecieron con su primer mérito, por lo tanto su elevación es grande y extraordinaria, sobre todas las demás almas hasta el infinito.

Y he aquí que todo lo que hemos dicho, se refiere a los vestimentas de las almas, de las cuales se hacen los 248 miembros, y el alma se viste dentro de ellos. Y sabe, que todos los vestimentas no son más que de los primeros Jasadim, que en el tiempo del Atilut de ZON, y no de los Jasadim de después, como se mencionó. Y dado que también la categoría de las almas de todos estos vestimentas mencionados, todos son igualmente de acuerdo con lo mencionado, desde la categoría de la mente del conocimiento misma, y no de su expansión hacia abajo, por lo que se les dieron estos vestimentas, que son las gotas mencionadas, que provienen de la misma mente del conocimiento. Sin embargo, aunque hemos explicado que hay una conexión estrecha entre todas estas gotas mencionadas, todo esto es en la realidad de las gotas mismas, que son los vestimentas. Pero las almas mismas que se visten dentro de ellas, cada alma de ellas, es desde su raíz, y no todas provienen de la misma raíz. Sin embargo, lo que tienen en común es que todas provienen de la categoría de la mente del conocimiento misma de arriba, pero no están conectadas entre sí, porque no provienen todas de una misma raíz.

También sabe, que dentro de estas gotas que son vestimentas, hay una parte interna y

una externa, porque hay gotas que provienen de los mojin mismos, vestidos dentro de los N"H de Aba o Ima, y hay gotas que provienen de la exterioridad, que son los vestimentas de los mojin mencionados, y son los Kelim de los N"H de Aba y Ima. Y estas dos categorías, están asociadas tanto en Zeir Anpin como en Yaakov. Sin embargo, todas estas dos categorías, provienen de la mente del conocimiento misma de arriba, como se mencionó.

Y sabe, que todas estas gotas y vestimentas mencionadas, que son de los diez mártires de la realeza, y de los diez discípulos de Rabi Shimon Bar Yojai, y de los mártires de Lod y Betar, todos ellos como se mencionó, provienen de la categoría interna. Y en contra de ellas hay otras gotas, correspondientes en número, y provienen de la categoría externa. Sin embargo, mi maestro z"l no me explicó su significado, quiénes son los justos que tomaron estos vestimentas.

Y sabe, que todas estas categorías de gotas y vestimentas mencionadas, son las que se llaman en las palabras de los profetas, en el lenguaje de "remanente". Sin embargo, aquellos que provienen de la categoría de Israel, se llaman "remanente de Israel", como se dice, "El remanente de Israel no hará iniquidad...", y aquellos que provienen de la categoría de Yaakov, se llaman "remanente de Yaakov", como se dice, "Y será el remanente de Yaakov entre las naciones". Y dado que hay cinco categorías en los cinco matrimonios mencionados, por eso en contra de ellos se menciona en las palabras de los profetas muchas veces "remanente de Yaakov", "remanente de Israel". También se menciona dos veces la palabra "remanente" en el versículo, "remanente volverá", "remanente de Yaakov", en contra del remanente de Israel, y el remanente de Yaakov.

Ahora explicaremos, quiénes son las gotas de la tercera unión. Sabe, que aunque según el orden de la superioridad de estas uniones, las gotas de la tercera unión son más grandes que las del cuarto y quinto, sin embargo, con respecto a su origen y su venida en este mundo, son las últimas de todas las cinco uniones, y estas están destinadas a venir en la última generación, antes de la llegada de nuestro Mesías, si Dios quiere. Y dado que están destinadas a venir en este último exilio, por eso se alude a su venida en la profecía de Isaías el profeta, en el versículo "Carga como un león que llama desde Seir...". Y ya se ha explicado en el Zohar, que esta profecía se dijo sobre este último exilio. Y el asunto es como se sabe en el número del Zohar en la parashá de Bo, que "noche" es antes de medianoche, y "noche" es después de medianoche. Y son la cuestión de los dos grupos mencionados en la tercera unión, que todos provienen de la unión después de medianoche, pero las doce de ellas provienen de la primera mitad de la noche, sobre las cuales Isaías el profeta predijo, que la Shejiná grita desde su exilio en Seir, que es el exilio de Edom, y dice al Santo, bendito sea: "¿Qué guardas de la noche?",

refiriéndose al primer grupo de las doce gotas, que provienen de la unión después de medianoche, llamada "noche". Y en contra del otro grupo, que son las doce gotas que salieron de la unión de la primera mitad de la noche, llamada "noche", dice: "¿Qué guardas de la noche?". Y el Santo, bendito sea, que es llamado "el guardador", le responde: "Como está escrito, el guardador vino por la mañana y también por la noche, porque vino por la mañana, son aquellos que nacieron de la unión de la oscuridad de la mañana, que es la mañana". Y en contra de los veinte que nacen de la unión después de medianoche, dijo "Y también la noche". También dijo, "si piden en su momento", lo que significa que para que estas veinticuatro gotas, de los dos grupos mencionados, vengan en la última generación, por eso deben esforzarse para aumentar el arrepentimiento, y hacer peticiones y súplicas delante del Santo, bendito sea, para que los salve del exilio y los redima. Y por eso en el versículo "El remanente volverá", "El remanente de Yaakov", se mencionan dos veces "remanente", en contra de los dos grupos mencionados como escribí arriba y más. (Corrección - dijo Shmuel, que esto es dudoso, ya que según esta interpretación, el versículo debería haber comenzado con la palabra "noche" al principio, debería haber dicho "¿Qué guardas de la noche? ¿Qué guardas de la noche?", y esto es dudoso).

Capitulo 27

Sabe que no hay persona que no tenga un alma, en la categoría de luz circundante y luz interna, como se explicó en nuestra interpretación sobre la imagen de los mojin de Zeir Anpin. Y cuando nacieron Nadav y Avihu y llegaron al mundo, allí fue el inicio y la base de la corrección de la raíz de Caín, que es la categoría de la segunda raíz de Adán HaRishon, la cual es la más elevada, y allí se unieron todas las almas que provienen de la raíz mencionada, en la imagen de Nadav y Avihu, en la categoría de luz circundante sobre ellas. Pero aún no se purificaron todas esas almas, excepto las dos chispas de Nadav y Avihu mismos, y todas las demás almas de la raíz mencionada, que vinieron incluidas allí en la imagen de la luz circundante de Nadav y Avihu, cada alma de ellas estaba mezclada con su cáscara mala. Y cuando nació otra alma, de aquellas que estaban incluidas en la imagen de Nadav y Avihu, y vino a este mundo, esa alma estaba limpia y pura de su cáscara, y todas las demás almas de esa raíz, vinieron unidas en la imagen de esa alma que se purificó, y aún todas estaban dentro de su cáscara. Y de la misma manera se continuó el proceso, pues otra alma se purificó y se reveló allí desde su cáscara, y luego vino a este mundo, y todas las restantes almas de esa raíz que aún no se purificaron, venían unidas en la imagen, en el secreto de la luz circundante de la alma que ya se purificó y vino a este mundo.

Y ya te he informado, que la pureza de las almas y su venida a este mundo no depende de su orden o jerarquía, sino de lo que se da en cada momento, según los méritos del momento de esa persona en este mundo, que hace que esa alma venga en una gota de su semilla, como se explicó en las enseñanzas previas. A veces, las almas que son más elevadas y nobles permanecen en las profundidades de las cáscaras, y no pueden salir de allí hasta que pase mucho tiempo y se dé algún mérito que les permita ser liberadas. Las almas que son inferiores a ellas podrán salir de allí y venir a este mundo antes de la unidad de la virtud que se da en ese momento. Y a veces cuando una persona comete algún pecado en este mundo, y las cáscaras quieren destruirlo y engañarlo, entonces una alma de su raíz, que estaba oculta en las profundidades de las cáscaras, y mezclada con varias cáscaras y elementos exteriores, se les lleva de allí y se continúa desde allí, en la forma de una imagen sobre esa persona que pecó, para hacerla pecar más. Y a veces sucede que esa alma que fue traída sobre él, es una alma grande, pero que estaba oculta en las profundidades de las cáscaras, y las cáscaras pensaron que ya se había perdido entre ellas y no regresaría a su estado original, pero el Santo, bendito sea, la ayuda, y se libera de su cáscara, mostrando su fuerza y santidad, y al contrario, ayuda a esa persona a mejorar. Y este es el sentido del versículo "Tiempo en que el hombre domina al hombre para su mal", es decir, cuando el hombre corrupto de la cáscara domina al hombre que es el alma santa, y se equivoca, porque pensó que era para el bien de la cáscara, cuando en realidad es para su mal, como se mencionó en Saba de Mishpatim. Luego, esa alma se purifica y se limpia, y luego viene a este mundo de acuerdo con lo dicho anteriormente.

En resumen, sabe que todas las almas, debido al pecado de Adán HaRishon o de Caín y Abel y otros, se mezclaron entre el bien y el mal, es decir, descendieron en las profundidades de las cáscaras, dentro del hombre corrupto, y quedaron ocultas allí. Y cuando llega el momento de que alguna de estas almas venga al cuerpo en este mundo, debido a los méritos de alguna persona en este mundo, como se mencionó, no puede reencarnarse inmediatamente en el cuerpo en este mundo, al salir de las profundidades de las cáscaras, sino que debe, después de salir de ellas, unirse tres veces en la imagen y luz circundante sobre la cabeza de tres personas, una tras otra, que sean de su raíz. Luego, entra en el cuerpo que nace después y será en él como un alma de luz interna completa, y entonces en este momento se llama su primera reencarnación, y de allí en adelante se reencarnará en otros cuerpos según sea necesario, como se sabe. Y a veces sucede que las tres personas que lo precedieron y en cuya imagen y luz circundante vino él, no se purificaron completamente en su tiempo, como era necesario, y entonces, cuando esta persona se reencarna en la primera reencarnación, ellas también se reencarnan junto con él para completar su corrección. Sin embargo, este cuerpo no se llama sino por el nombre de la nueva persona que se reencarna en esta primera vez, y las

tres personas restantes son como huéspedes, aunque realmente están reencarnadas allí hasta el día de la muerte.

También sabe que esta persona nueva que viene ahora en su primera reencarnación tiene una gran dificultad para someter su instinto, aunque su alma sea muy elevada, ya que este es el comienzo de su purificación de las cáscaras, porque incluso estando en la categoría de imagen, estaba mezclada con su cáscara como se mencionó. También, por la razón mencionada, es necesario que esta persona esté muy triste todos sus días, y se preocupe en su interior siempre sin motivo, pero la verdadera causa es que las cáscaras que provienen de su tristeza, como es sabido. Y este es el sentido de la explicación suficiente de David el rey, que fue su amigo bendito sea, y encontramos que su instinto se intensificó con Bat Sheva y Abigail, y esto es un gran misterio, pero la razón es comprensible con lo mencionado, porque entonces fue el comienzo de su salida de las profundidades de las cáscaras. Y con esto entenderás varios versículos que el rey David decía de sí mismo, "Me sumergí en el fondo del mar...", y similares. Y sabe que, por la razón mencionada, los pecados de esta nueva persona no se cuentan ante Él bendito sea como los de otras personas, porque aún está entre las cáscaras, y su esfuerzo para salir de ellas es grande. Y este es el sentido de lo que dijeron nuestros sabios, que si tú fueras David y él Saúl, habría perdido a varios Davides por Saúl, y entiende esto bien.

Y a veces sucede que esta nueva persona, su alma es muy elevada y alta, y no puede someter su instinto, y si no fuera así, sería muy fácil para él ser un gran justo. Con esto se explicará un misterio profundo, que a veces el pequeño pecado de una persona será castigado severamente, mientras que el gran pecado de otra persona no lo será. Y este es el sentido de "La Roca, perfecta es su obra, porque todos sus caminos son juicio...", y con esto es suficiente para los sabios. Por lo tanto, no debemos dudar de sus medidas benditas, ni de los justos, aunque ellos pequen. También debes saber que quien proviene de la segunda categoría más elevada de Caín, aunque esté mezclado entre el bien y el mal, el bien en él es muy grande, pero está mezclado con muchas cáscaras malas y corruptas, y el mal en él es más que el bien, y la razón es que toda la raíz de Caín proviene de la Gevurá, en la cual se aferran las cáscaras y los elementos externos.

Capitulo 28

Sabe que Z"A tiene tres mentes, que son Jojmá, Biná y Daát, y entre ellas la tercera mente, llamada Daát, que está incluida de Jojmá y Guvurot, dos coronas. Y cuando Adán Harishón pecó, causó que la mente de Daát descendiera hacia abajo, entre los dos hombros de Z"A, en la parte superior del Tiféret, que es hasta el lugar del pecho, y allí se

separaron los Jesedim en el hombro derecho, y las Guvurot en el izquierdo. Y se sabe que Caín y Abel nacieron después de que Adán Harishón pecó, y Caín es de las Guvurot del hombro izquierdo, después de su descenso allí, ya que no tienen tanta luz como cuando estaban arriba en la mente misma, y esto es una deficiencia adicional. Otra deficiencia es que si la mente de Daát estuviera arriba en su lugar en la cabeza, la exterioridad del alma sería del propio hueso y carne de la cabeza, porque se sabe que no hay alma que no tenga interioridad y exterioridad, siendo esta última su vestimenta. Por lo tanto, la interioridad, que proviene de las Guvurot de la mente de Daát, estaría relacionada con su exterioridad, que es el hueso y la carne del lado izquierdo de la cabeza. Pero como la mente de Daát descendió hacia abajo, la interioridad del alma raíz de Caín proviene de las Guvurot de la mente de Daát, y su exterioridad proviene del miembro del hombro izquierdo, y no están relacionados entre sí, y por lo tanto tienen otra deficiencia en su interioridad, que no brilla ahora como lo hacía cuando estaban arriba en su lugar en la cabeza. Y la segunda deficiencia en su exterioridad, que proviene de un lugar inferior, el hombro, y no de un lugar superior que les corresponde, que es desde la calavera.

Sabe también que aunque en este mundo no tiene el hombre el poder para rectificar estas deficiencias, incluso por medio de buenas acciones, si el hombre mejora sus acciones en este mundo, será digno de que en el futuro, en los días del Mesías, se corrijan estos defectos, y la mente de Daát subirá a su lugar en la cabeza, y entonces brillarán las interioridades de las almas mencionadas como al principio, cuando estaban arriba en la cabeza, y su exterioridad también estará en el lugar superior que les corresponde, que es desde la calavera.

Y sabe que tengo duda sobre el asunto de la exterioridad que tienen ahora, que proviene del hombro izquierdo, si mi maestro, de bendita memoria, me dijo que también en los días del Mesías, junto con las interioridades de las almas mencionadas, permanecerá así, ya que ahora, en este mundo, se han unido. O si es lo contrario. También sabe que, así como la mente de Daát descendió entre los hombros con el pecado de Adán Harishón, así también descendió la figura de Lea detrás de la mente de Daát de Z"A, ya que allí estaba su lugar inicialmente. Y ahora, después del pecado de Adán Harishón, ella también descendió, detrás de los hombros, como se sabe que Lea sale del Maljut de Ima, que está en la mente de Daát de Z"A, vestida dentro del Yesod de Ima, como es sabido.

Y sabe que todas estas almas que hemos mencionado en estos sermones, como Rabí Akiva y otros, que son uno de la raíz de Caín, todas provienen de la Gvurot de Hod en Daát, que es la quinta Gvurá. Y también todas las almas que salen de la Gvurot de Hod

en Daát de Lea, todas están cerca de la raíz de Rabí Akiva, como se mencionó, y se llaman raíz única. Y de la misma manera, se puede hacer una comparación con la raíz de Abel, que proviene de los Jesedim en Daát.

En cuanto a la raíz de Caín y cómo se compara con la raíz de Abel, sabe que todos estos destellos de almas que dependen de la raíz de Caín, estaban todos unidos a él en Caín. Y cuando pecó, todos esos destellos se mezclaron con las cáscaras, y los destellos más elevados y importantes descendieron más que los demás, porque estos cayeron a las profundidades de las cáscaras, ya que el pecado de Caín dañó el pensamiento superior, como se menciona en el libro de Tikkunim, Tikkun 69. Y aquí Rabí Akiva ben Yosef, el lugar de la raíz de su alma está en los brazos, en el secreto de "su mano sujetando el talón de Esav", como se explica en estos sermones, y la mano a veces la lleva hasta el talón, y a veces puede elevarla hasta la cabeza, a diferencia de otros miembros. Por lo tanto, esos brazos caen a las profundidades de las cáscaras hasta el talón. Y cuando Rabí Akiva fue asesinado, ascendió hasta el pensamiento superior, y esto es lo que significa cuando Dios le dijo a Moisés sobre la muerte de Rabí Akiva, "silencio, así subió en el pensamiento, para rectificar el daño". Y se encuentra que todas las almas de estos miembros, por medio de sus buenas acciones, pueden elevarse a alturas que no tienen fin, más que muchas personas que les precedieron en los tiempos antiguos, y debes recordar esto.

También sabe que aunque alguna alma de la raíz de Caín mencionada, venga a este mundo por primera vez, y sea llamada nueva, necesita completar su alma, espíritu y alma con lo que fue dañado cuando estuvo incluida en el alma de Caín cuando pecó, y debe rectificar y completar su parte en la raíz mencionada.

Como se explicó anteriormente en relación con los mandamientos positivos (Mitzvot Aseh) y los mandamientos negativos (Mitzvot Lo Ta'aseh), cómo están relacionados con los 248 miembros del alma de Adán Harishón, y no hay miembro que no esté incluido de hueso, tendones y carne. Y sabe que los huesos son la parte más elevada, en la parte de la mente interior, y no en los huesos mismos. Y luego, en grado de importancia, están los tendones, porque la vida humana circula a través de ellos, que es la sangre que fluye dentro de las arterias del cuerpo humano, y también porque ellos conectan todos los miembros, dándoles una estructura unificada. Y la parte menos importante de estos tres son la carne. Y en cada uno de estos tres aspectos, hueso, tendón y carne, hay almas, que se llaman las raíces de ese aspecto, y son los Talmudistas que están allí, y sus alrededores se extienden a las ramas, que son los dueños de la casa, los hacedores y el pueblo. Este asunto se aplica en cada uno de estos tres aspectos, en cada miembro. Y sabe que hay miembros largos, como los brazos y las espinillas, y entonces hay una gran

distancia entre las almas que están en ese miembro, entre una y otra. Pero aquellos que están en el miembro del hombro, por ejemplo, todos los Talmudistas allí están unidos y muy cercanos unos a otros

Capitulo 29

Introducción 29 sobre la creación de Adán y sus descendientes
Sabe que si Adán, cuando fue creado el sexto día, se hubiera detenido y esperado para unirse con su esposa Eva hasta la noche del Shabat, todos los mundos se habrían reparado como te he explicado. Y dado que ese mismo día, que era un día laborable, ascendió hacia abajo y procreó, por eso Caín nació con una mezcla de bien y mal, como se explicará más adelante. Además, si Caín no hubiera pecado, habría sido el primogénito, y él y su gemela serían como la sabiduría y la comprensión, y Abel y su gemela serían como el Templo Sagrado y el Reino.

De manera similar, más tarde nacieron Esaú y Jacob, como Caín y Abel. Si Esaú hubiera sido digno y justo, habría tenido una superioridad sobre Jacob, porque él era el primogénito en lugar de la sabiduría, y Jacob en el lugar del Templo Sagrado. Pero cuando Esaú pecó, se le quitó el primado y Jacob tomó dos partes, la suya y la de su hermano Esaú, por lo que Jacob es llamado en relación al Templo Sagrado, y Israel en relación a la sabiduría. Y en esto también entenderás por qué Isaac amaba a Esaú porque cazaba con su boca.

Volviendo al tema, cuando Adán pecó el viernes, y debido a esto, el poder de la serpiente se activó para contaminar a Eva, entonces nacieron Caín y Abel con una mezcla de bien y mal, pero había una distinción entre ellos: Caín tenía más mal que bien, y Abel al contrario. Este asunto ya ha sido mencionado en varios lugares y es necesario explicarlo: ¿qué significa más mal que bien?

Sabe que Caín tenía en él Neshama, Ruaj, y Nefesh de los mundos de la santidad, y estos tres se mezclaron con las cáscaras del mal en su Nefesh y Ruaj. Sin embargo, en Abel había Neshama, Ruaj, y Nefesh completamente purificados, sin mezcla de mal. Así, aunque en Abel hubo una mezcla de mal en su Nefesh y Ruaj, su Neshama era completamente buena, lo que explica por qué se dice "la mayor parte de él era buena y solo una pequeña parte mala". En cambio, en Caín, los tres componentes estaban mezclados con bien y mal.

Ahora dejaremos de hablar sobre las reencarnaciones de Caín y explicaremos la reencarnación de Abel. Ya te he explicado que el Ruaj no se reencarna hasta que el

Nefesh se reencarne primero y se complete para ser reparado, y luego el Ruaj se reencarna para ser reparado, y después de la reparación del Ruaj, el Neshama se reencarna. Abel tenía un Nefesh y Ruaj corruptos, con una mezcla de bien y mal, pero su Neshama era completamente buena. Cuando fue reencarnado para ser reparado, el Nefesh comenzó su proceso de reencarnación en el orden mencionado, y fue dado a Set, el hijo de Adán, y de él se eliminó el mal, y fue entregado a Balaam, el malvado. Los dos aspectos, el bien y el mal del Nefesh de Abel, fueron indicados en su nombre. El bien en su nombre es la "he" de Abel, que fue dada a Set, como se menciona en "todo Set está bajo sus pies", las letras "Set He" son "Set He". Como ya sabes, este salmo se refiere a Moisés, quien, como se menciona, es Set mismo.

El mal en el Nefesh de Abel, que aún tenía algo de luz divina, fue entregado a Balaam. Como ya te he informado, incluso el mal, cuando se mezcla y se purifica con el bien, necesariamente lleva algo de la chispa de santidad, y esto es lo que ocurrió con Balaam, que era un profeta gracias a esas chispas. También esto explica por qué los sabios dijeron que era tan grande como Moisés, porque ambos provenían de una misma raíz, ya que Moisés era de Set, y de lo bueno de él, como se explicará más adelante. Por eso, el bien que había en Balaam fue reencarnado en Nabal el Carmelio, y allí comenzó su reparación. Como Balaam solo tenía poder a través de su boca, con la maldad y las maldiciones, cuando fue matado por Pinjas, se reencarnó en una piedra inanimada, para reparar la lengua viciosa que había usado, que es lo opuesto a lo inanimado.

Cuando Nabal siguió su camino y pecó aún más con su lengua al hablar mal del rey David, diciendo "¿Quién es David, y quién es el hijo de Isai?", volvió a deshacer lo que había sido reparado, y no solo no reparó, sino que corrompió más, por eso se dice de él "y fue a ser una piedra", porque su destino era ser reencarnado primero como una piedra inanimada, como se dijo antes, y cuando vio que su corrupción aumentaba, "su corazón murió dentro de él".

Como se explicó, el Nefesh bueno de Abel fue dado a Set, y allí fue completamente reparado. El Nefesh malo de Abel, que aún tenía algo de luz divina, fue reencarnado en Balaam, y luego en Nabal. Después de que el Nefesh fue completamente reparado, el Ruaj puede comenzar a repararse, y se sabe que el Ruaj proviene de las seis direcciones, Jojmá, Bina, etc., pero en general se agrupa en tres líneas: derecha, izquierda, y central. Este Ruaj se reencarnó en Noé el justo, quien era una expansión de las fuerzas del Templo Sagrado. Después, cuando tuvo tres hijos, el Ruaj que abarcaba las tres líneas, como se mencionó, se reencarnó en ellos: Yafet, correspondiente a la bondad; Jam, correspondiente a la severidad; y Sem, correspondiente al Templo Sagrado. Y este aspecto de Templo Sagrado en Sem corresponde al Templo Sagrado en sí mismo, que

también incluye todas las fuerzas.

Este Ruaj no fue completamente reparado ni purificado de todo el mal que había en él, como ocurrió con el Nefesh de Set. Por eso, cuando el mal aún estaba mezclado con algo de bien, el hijo de Jam, Tavi, el siervo de Rabí Gamliel, fue llamado Tavi, porque venía de la parte del bien que aún estaba mezclada con el mal, y fue dada a él.

Luego, la Neshama se reencarnó en Moisés. Dado que nunca hubo una mezcla de mal en ella, como se mencionó, y era completamente buena, por eso se dice de él "y vio que era bueno", para excluir al Nefesh y al Ruaj que aún estaban mezclados con bien y mal, como se mencionó.

Como ya te he informado, cuando el Nefesh aún no ha sido completamente reparado, el Ruaj no se reencarna hasta que el Nefesh sea reparado completamente. Así también la Neshama no se reencarna hasta que el Ruaj sea reparado. Pero después de que el Ruaj fue reparado, el Nefesh que ya había sido reparado previamente, puede ahora unirse con el Ruaj reparado. Por lo tanto, después de que la Neshama fue reparada, el Nefesh y el Ruaj, que ya habían sido reparados, se unieron con la Neshama reparada. Así, Moisés, cuya Neshama ya estaba completamente reparada, pudo recibir también el Nefesh y el Ruaj reparados, como se mencionó, por lo que todos los aspectos de la reencarnación del Nefesh y del Ruaj están implícitos en Moisés de esta manera.

Este es el entendimiento del versículo: "Ves, tú dices, y tú dijiste, te conocí por tu nombre". Esta declaración no se menciona en ningún otro versículo, pero hace referencia a lo que está escrito, porque allí se reencarnó en Moisés. Y de él (también de Noé) se alude a "Y tú dijiste, te conocí por tu nombre", porque él fue conocido y revelado. Pero en Noé, cuyo nombre no se reveló en Moisés, no se menciona el conocimiento, sino el hallazgo, como quien encuentra algo oculto y escondido, por eso él dijo "Y si he hallado gracia ante tus ojos, hazme saber tus caminos", pero no dijo "Si me conoces por mi nombre". Si bien el aspecto de su nombre ya estaba claro para él, porque se reveló en su nombre, el aspecto de Noé no se sabe si está incluido en mí, porque no se reveló en mi nombre. Así que si Noé también está incluido en mí, y por eso he hallado gracia ante tus ojos, en lugar de Noé, hazme saber tus caminos, para que pueda conocerte y hallar gracia ante tus ojos, porque también en lo referente a Noé, tendré un conocimiento claro de que he hallado gracia ante tus ojos para ser incluido en mí.

Dijo Shmuel, aún encontré fragmentos dispersos, vagos y errantes de las enseñanzas mencionadas sobre Adam HaRishon, y decidí transcribirlos aquí, aunque no tienen

tanta relevancia aquí. Y dijo: 'Sabe que antes de que Adam HaRishon pecara, él tenía en su interior la totalidad de los cuatro mundos de ABIA, con las cinco fases de cada mundo, que son: Yejida, Jaya, Neshama, Ruaj, Nefesh. Y después de pecar, algunas de estas fases se retiraron de él, y regresaron a su lugar en la santidad, lo que constituye un nivel. Otras permanecieron en él como ser humano, pero no fueron dominadas por las cáscaras, lo que es otro nivel. Algunas se quedaron en él y cayeron en las cáscaras, las almas masculinas de Adam cayeron en la cáscara masculina, y las almas femeninas de Jajá cayeron en la cáscara femenina, y esto es el tercer nivel. Y sabe que el segundo nivel se divide en dos: la primera parte es las almas que permanecieron en el hombre, para el bienestar de su cuerpo y de él mismo. La segunda parte son las almas que el hombre transmitió a sus hijos, Caín y Abel, cuando nacieron. Ahora vamos a explicar de manera resumida todos los tres niveles mencionados, pero antes debemos hacer algunas introducciones.

Se sabe que los cuatro mundos de ABIA se llaman AB, Ima, ZON. Y se sabe que en el padre no hay cáscara que se adhiera a él, en la madre, en las tres primeras fases, y en ZON, en sus coronas. En todas las demás fases de estos mundos, las cáscaras se adhieren cuando los seres humanos pecan.

Volviendo a la explicación: todas las fases mencionadas, donde no se adhieren las cáscaras, se llaman Zohar Iláa de Adam HaRishon, excepto la fase de Nefesh. Y así, las fases de Yejida, Jaya, Neshama, Ruaj, que corresponden al mundo de Atzilut, que se llama AB, como se mencionó, y también las fases de AB de Beriyá que se llaman Ima, como se mencionó, y las coronas de ZON(Zeir Anpin Y Nukva) en Beriyá, y las coronas de AB y ZON en Yetzirá, y en AB y ZON en Asiyá, suman un total de diez facetas, y cada una de estas facetas está incluida en las diez sefirot. Además, cada corona está incluida en las diez sefirot, y las cuatro fases superiores de ellas, que son Yejida, Jaya, Neshama, Ruaj, de cada corona de las cien coronas mencionadas, se llaman Zohar Iláa, y todas estas fases se retiraron completamente de Adam y ascendieron a su lugar en la santidad. Por lo tanto, existen dos tipos de Zohar Iláa: la primera es Zohar Iláa de Atzilut, que corresponde a Yejida, Jaya, Neshama, Ruaj en el mundo de Atzilut. Y la segunda es Zohar Iláa en los tres mundos de BI"Y, que abarca los dos parzufim de AB, que son Jaya y Neshama de Beriyá, y especialmente A"B, que se llama Yejida de Beriyá. Así, las cuatro fases llamadas Yejida, Jaya, Neshama, Ruaj de cada corona de las cien coronas que hay en las diez facetas de los mundos de AB, y hasta el final de la Nefesh de Asiyá, todo esto se llama Zohar Iláa de los tres mundos de BI"Y. Y estas dos clases de Zohar Iláa se retiraron completamente de Adam, y esto se llama el primer nivel.

El segundo nivel también se llama Zohar Iláa, en el que no se adhiere la cáscara, pero

debido a que es un poco inferior al primer nivel, no se ha retirado completamente a su lugar, sino que permaneció en Adam, y esta fase corresponde a la Nefesh del mundo de Atzilut, y es una de las fases de Atzilut. La segunda fase es la Nefesh de las cien coronas mencionadas en los tres mundos de BI"Y, y ambas permanecieron en Adam como se mencionó. Y se llaman el segundo nivel. El tercer nivel es todas las demás sefirot que hay en las diez facetas mencionadas, excepto las cien coronas mencionadas, ya que estas caen y descienden a los lugares de las cáscaras, como se mencionó anteriormente.

Ahora escribiré sobre lo que me ha desconcertado, ya que no lo recibí de mis maestros, y es lo siguiente: He escuchado de ellos que este segundo nivel se divide en dos: el nivel superior es el alma que siempre permaneció en el hombre mismo, en su cuerpo. El segundo nivel, que es inferior, son las almas que Adam les heredó a Caín y Abel cuando nacieron, y es posible que no haya elevación ni descenso, sino que se refiere a esa fase, pero en otras fases es posible que este segundo nivel sea superior al primero. También me he preguntado, ¿cuáles son las almas que permanecieron en Adam y cuáles son las almas que Caín les heredó a Abel? ¿Cómo se dividió este segundo nivel en dos partes, y cuál es el orden de su división? Como ya sabes lo que he escrito, Caín y Abel tenían dos fases: una es las almas de Caín y Abel mismos, que provienen de los tres mundos de BI"Y, como otras almas de seres humanos que no pertenecen a este segundo nivel mencionado. La segunda fase es la parte del segundo nivel que mencionamos antes, que Adam les heredó a ellos, y abarca la totalidad de la transmisión de los cuatro mundos AB"Y, desde el final de la Nefesh del mundo de Asiyá hasta el comienzo de la Nefesh del mundo de Atzilut, y esta es una fase muy elevada.

También escribimos que las dos partes de este segundo nivel son iguales, excepto por una fase mencionada allí. También escribimos que Caín y Abel tomaron la Nefesh de Atzilut, parece que la parte del segundo nivel que es de Caín y Abel es más elevada y superior que la de las almas que permanecieron en Adam para su propio bien. También escribimos que la Nefesh de Atzilut no permaneció completamente en Adam, ni se retiró completamente, sino que permaneció flotando sobre la cabeza de Adam, hasta que nacieron Caín y Abel y la tomaron, junto con su parte en los tres mundos de BI"Y. También escribimos que después de que Adam HaRishon pecó, Henoj tomó el Zohar de Arij, Adam tomó el Zohar de AB, Jajá tomó el Zohar de Ima, Abel tomó el Zohar de ZON, y Caín tomó el Zohar de NUKVA. No sé si todo esto pertenece a las partes de Atzilut, o a las de BI"Y, y todo esto es incierto.

También, en cuanto a las tres primeras fases, que son Arij, y AB de Beriyá, como se mencionó, no escuché de mis maestros quién las tomó, si Adam, o Caín y Abel, sus hijos. Todo esto es incierto. En otro lugar escribí que Moisés, quien es la reencarnación de

Abel, las tomó.

También escribí que la conciencia de ZON se forma de los dos fragmentos de las dos alas de AB, los cuales están conectados a las dos espaldas de Arij, y estos se llaman herencia, que AB heredó a sus hijos ZON. Las otras cuatro fases de las dos alas permanecieron para sí mismas, y se llaman la "almacenaje" de AB. Y se sabe que Caín y Abel salieron de esta conciencia de ZON, y por lo tanto, Adam y Jajá, que se llaman AB, tomaron para sí mismos las cuatro fases mencionadas, de las cuales hicieron las Jojmá y Biná duplicadas para ambos, y los dos fragmentos que heredaron a sus hijos, son los que se llaman la conciencia de ZON, como se mencionó. Y así, parece en la explicación en otro lugar, que Adam dejó el resto de las mentes para sí mismo, y solo la conciencia la heredaron Caín y Abel, sus hijos, de la conciencia de la Nefesh de Atzilut, hasta la conciencia de la NUKVA de Asiyá. Lo que permaneció en Adam para sí mismo, son las demás partes de las mentes de Jojmá y Biná, que se expanden por todo su cuerpo. Como también las Jojmá y Biná de la conciencia que heredaron Caín y Abel, también se expanden por todo el cuerpo de ZON en BI"Y, como es sabido. Esto es inevitable. Y con esto se entiende la caída del alma de Caín y Abel, en comparación con las almas que permanecieron en Adam mismo, ya que la principal adherencia de las cáscaras está en la conciencia, en el secreto del árbol de la conciencia del bien y el mal, como se explicó en otro lugar. Pero en su propia fase, las almas que vienen de la conciencia son más luminosas que las almas de las dos mentes de Jojmá y Biná, porque tienen más vestimentas y pantallas, como se sabe de la superioridad de Nadav y Avihu sobre Eleazar e Itamar, como se explicó en otro lugar. Y allí se explica claramente el asunto de Caín y Abel en todas estas dudas que tengo, y también cómo las severidades, que son la corona de la NUKVA, salieron de ellos Caín y sus destellos masculinos y otros.

Capitulo 30

En relación con el cumplimiento de los mandamientos, dice: "También debes saber en relación al tema mencionado, del cumplimiento de los mandamientos, que cada miembro de los 248 miembros del cuerpo del alma de Adán, incluye todos los 248 miembros, y por lo tanto depende de él toda la medida de la estatura de Adán, desde la cabeza hasta el talón. El ejemplo de esto es que quien sea parte del miembro del hombro, como se mencionó, y tiene dentro de él los 248 miembros desde la cabeza hasta el talón, etc., quien su raíz del alma se encuentra específicamente en el talón de este hombro, no necesita completar todo el hombro ni corregir todos los defectos en él, solo la parte del talón por sí sola. Y si algún destello del alma de esa parte del talón hizo

alguna falta, todos los destellos de esa parte del talón deben corregir esa falta por él, porque todos los destellos que se encuentran en ese talón, todos se ayudan entre sí para corregir la falta de cada uno. Y cuando este talón se complete en su corrección, no será necesario que ningún destello se reencarne para corregir el defecto de otros destellos del hombro.

También debes saber que cuando alguno de estos destellos del talón mencionado cometió una transgresión, por cuya causa debió reencarnarse para corregir esa falta, se reencarna junto con otro destello de su compañero en ese talón y se corrige junto con él. Pero si la transgresión que cometió es una de las que causa la desaparición total de su cuerpo, y no se levanta en la resurrección de los muertos como se mencionó, el destello que pecó se reencarnará solo, sin compañero, en otro cuerpo, y su cuerpo original se pierde y se extingue. Sin embargo, si no se reencarna solo por causa de la corrección de algún mandamiento que le faltó, no necesitará reencarnarse con otro destello, sino que solo se reencarnará en un segundo cuerpo, y así hasta que complete todos los 613 mandamientos, y luego, en ese momento, tomará de ese cuerpo el que se haya completado y resucitará. Así, se puede entender otra diferencia entre el reencarnar para completar un mandamiento y el reencarnar para corregir el defecto de una transgresión.

También debes saber que si algún destello de ese talón completa la corrección de su alma, todos los destellos de ese talón que lo preceden se manifestarán en él ahora, iluminarán en él, y trabajarán juntos en su cuerpo, ayudándolo en todos sus caminos para servir a su Creador. Y si peca, se retirarán de él, Dios no lo permita, y esto se llama el secreto del paso. Todo depende de sus acciones, porque según el nivel o tipo de los mandamientos que realiza, así se manifestarán en él estos destellos. Y según el tipo de transgresiones que haya hecho, o su cantidad, los destellos se retirarán de él. Y de manera similar ocurre con los destellos del espíritu; si corrigió el destello de su espíritu. Así también con los destellos del alma; si corrigió el destello de su alma.

También debes saber que según el valor de sus buenas o malas acciones, así estarán los destellos, más cercanos o más distantes de él, porque a veces ciertos destellos estarán muy distantes de él o cercanos a él. Algunos lo rodearán desde lejos, otros lo rodearán cerca y estarán sobre él.

También debes saber que incluso si los destellos que provienen de la raíz de ese talón, le falta un mandamiento, y necesita reencarnarse con otro destello de su raíz, solo se reencarnará con el destello que sea más similar a él de todos los destellos de ese talón, aunque todos provienen de la misma raíz de ese talón.

También debes saber que si alguien provoca que su compañero peque, aunque no provengan de la misma raíz, ambos deben reencarnarse, y el que lo hizo pecar se encarnará en él para ayudarle a corregir lo que hizo mal al principio.

Debes saber que aunque se ha explicado más arriba que cada miembro de los 248 miembros del cuerpo del alma de Adán es una raíz por sí misma, e incluye sin fin los destellos de almas, aún así, debes saber que cuando Adán y Eva su esposa pecaron, y Caín y Abel sus hijos, todos los destellos de las almas se mezclaron entre sí, los destellos de Adán con los de Caín y Abel, los destellos de Caín con los de Adán y Abel, los destellos de Abel con los de Adán y Caín, y así sucesivamente. Por lo tanto, a veces el alma de una persona será de Caín, pero entrará en él un espíritu de Adán, porque cuando se mezclaron y los destellos de Adán con los de Caín se unieron muchas veces, se unieron un espíritu del nivel de Adán con un alma del nivel de Caín. Así también ocurre con el alma con el espíritu y la mente. Y resulta que si esta persona completa la corrección de la alma que tiene, que es del nivel de Caín, hasta que sea realmente similar en existencia con el espíritu que es del nivel de Adán, entonces el espíritu entrará en él y se vestirá en su alma, aunque no provengan de la misma raíz ni de la misma naturaleza, porque uno es de Adán y el otro de Caín.

Y respecto a estos intercambios, se continúan hasta la llegada del Mesías y Elías, pero desde allí en adelante, todo volverá a su raíz, porque el espíritu del nivel de Caín se unirá con el alma similar a él, que proviene del nivel de Caín. Y el espíritu del nivel de Adán se unirá con el alma del nivel de Adán, aquella que es similar a él específicamente. Y este es el versículo: "He aquí, yo envío a Elías el profeta antes de que venga el día grande y terrible del Señor, y hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres". Esto significa que cada uno regresará a su raíz correspondiente específicamente. Y entiende esto. Y la razón de este asunto es hecho por Elías, porque Elías también estaba involucrado en este tipo de mezclas, porque su alma era del nivel de Nadav y Abihu, quienes son del nivel de Caín, como se explicará más adelante, pero su espíritu era de otro nivel, y no he recibido detalles específicos sobre esto de mis maestros, aunque hay otras razones en este asunto.

Capitulo 31

Se sabe que todas las almas, espíritus y almas de todos los seres creados en este mundo, todos están incluidos y dependen de Adam Kadmon. Porque Adam Kadmon incluye los cinco niveles mencionados, llamados de abajo hacia arriba Nefesh, Ruaj, Neshamah, Haya, Yejidah, que provienen de los cinco rostros, que son las diez sefirot, llamadas de arriba hacia abajo, A"Á, O"Á, y Z"Á. Empezaremos a explicar el nivel de la Néfesh, y

desde ella se entenderán el Rúaj, la Neshamah, etc.

Sabe que la Néfesh de Adam Kadmon está incluida en los 248 miembros y 365 tendones, y su total es 613. Así, se encuentra que la Néfesh humana está compuesta por 613 raíces. Además, cada miembro de los 248 miembros y cada tendón de los 365 tendones tiene una cara completa, que incluye todos los 613 miembros y tendones. Por lo tanto, cada miembro o tendón se llama una raíz grande y completa. Sin embargo, a veces, debido a los pecados y fallos, estas 613 grandes raíces se dividen y se separan hasta 600,000 pequeñas raíces, y también se llaman raíces reales, pero son pequeñas y no como las primeras. Sin embargo, no pueden dividirse más allá de 600,000 raíces pequeñas, porque no hay reencarnación más allá de 600,000, como se menciona en Tikkun S'Y.

Así, cada miembro y cada tendón en Adam Kadmon, que se llama una gran raíz, se divide en 613 chispas de almas, que se llaman grandes chispas, y todas ellas son una raíz. A veces, debido al fallo, también se dividen en 600,000 pequeñas chispas, de modo que son 613 grandes raíces, ni más ni menos. Pero pueden dividirse hasta 600,000 pequeñas raíces, no más. De la misma manera, cada raíz de las 613 grandes tiene grandes chispas como 613, no menos. Pero pueden dividirse hasta 600,000 chispas pequeñas, no más. Sin embargo, más de 613 hasta 600,000 pueden dividirse hasta diez mil, y cosas similares hasta 600,000, no más.

Sabe que todo esto pertenece al nivel de la Néfesh. Igualmente, algunas veces se puede dividir hasta mil, algunas veces hasta miles, y algunas veces de verdad, es en el nivel de la Rúaj. De manera similar, en el nivel de la Neshamah.

La razón de la diferencia en la división mencionada entre muchas y pocas es según el pecado y las transgresiones. Sabe que Caín y Abel son los dos hombros de Adam Kadmon, Caín en la izquierda y Abel en la derecha. Y la parte del hombro es esa sección y miembro que conecta el brazo con el cuerpo, que está realmente unido al cuerpo y se inclina ligeramente hacia atrás desde la parte superior del cuerpo. Y dado que así es, se encuentra que Caín y Abel, cada uno de ellos, tienen sus miembros divididos hasta 600,000 pequeñas chispas. Todo esto fue causado por su pecado conocido, y esto se menciona en Tikkun 69 , que Moisés es originalmente Abel, y su expansión hasta 600,000, y sus chispas se reencarnan en cada generación, en el secreto de "un generación se va y otra viene". Comprende esto.

Y hay una ventaja en estos dos hombros en los que Caín y Abel se cuelgan, porque la mente llamada Da'at, que se extiende por el cuerpo a través de la columna vertebral, inicialmente pasa por estos dos hombros, luego desciende más y se extiende hasta el

fundamento, de donde sale la semilla. Y cuando la semilla llega desde el hombro hasta el fundamento, el fundamento se llama "palma de dátiles", y esas son las letras de hombro. También cuando ambos hombros se unen en el fundamento, de donde baja la semilla desde ambos hasta el fundamento, entonces está escrito: "Dos hombros se unirán a sus dos extremos y se unirán", porque en ese momento se unen en el fundamento. También, en ese momento, el fundamento se dice "mil para ti, Shlomó", porque Shlomó, que es el fundamento, se llama "mi pacto de paz", y entonces sube al número mil, que es la gematría de dos veces hombro. Sin embargo, cada hombro por sí solo es la gematría de 400, como el número de letras ocultas en el llenado de Shaddai, como es conocido.

Ahora explicaremos el asunto del hombro izquierdo de Adam, llamado la raíz de Caín. Sabe que este hombro se llama un miembro, como se mencionó, y es sabido que cada miembro está compuesto de carne, tendones y huesos. Sabe que estos tendones en cada miembro no son parte de los 365 tendones conocidos, que no forman parte de los 248 miembros, sino que son los pequeños vasos sanguíneos en cada miembro. Así, el miembro del hombro en sus tres aspectos: carne, tendones y huesos, se divide en 600,000 chispas de almas, que están incluidas en un rostro completo, desde la cabeza hasta los talones. Y el talón izquierdo de ese rostro se divide en más de 613 chispas de almas, entre ellas están: el alma de Ezequías, rey de Judá, el alma de Rabí Akiva ben Yosef, y el alma de Akvia ben Mahalalel. Como se explicará más adelante, y la cadena genealógica del alma de esta raíz. Sin embargo, la semilla que se extiende desde el lugar del talón hasta el fundamento, a veces se convierte en Jacob, a veces en Akvia ben Mahalalel, a veces en Akiva, y cosas similares.

Sabe que todo el aspecto del talón es la Maljut (reina) de ese rostro, por lo tanto, en todas las almas de ese talón, hay la capacidad de ascender hasta el secreto del pensamiento, en el secreto de "la hembra gira alrededor del hombre". Por esta razón, Rabí Akiva tuvo el mérito de ascender hasta el pensamiento, como los sabios dijeron de él: "Silencio", así subió al pensamiento, y comprende esto.

Y he aquí un asunto sobre estos dos hombros: cuando hay un defecto debido a algún pecado en uno de ellos, por ejemplo, si el defecto se encuentra en el hombro izquierdo, como cuando ocurre por el pecado de Caín que está allí, entonces también el hombro derecho se ve afectado, y viceversa. Por ello, aquel cuya raíz proviene del hombro izquierdo tendrá cabellos largos en ambos hombros, derecho e izquierdo, aunque los del lado izquierdo serán más numerosos, ya que ahí radica su origen. Sin embargo, cuando el defecto ocurre en el hombro derecho debido al pecado de la raíz de Abel, que se aferra allí, entonces la señal mencionada solo será evidente en el hombro derecho.

Se deduce que quien proviene del miembro del hombro izquierdo tendrá en dicho hombro cabellos más largos que el resto del cuerpo, lo que indica que allí se encuentra su conexión con Adán. En el libro "Shaar Ruach HaKodesh", en el capítulo sobre el reconocimiento del rostro, se explica algo sobre las letras del alma, espíritu y vitalidad, etc.

Ahora añadiré un poco más de explicación sobre estos dos hombros de Adán. Ya te he informado cómo Netzaj y Hod de Atik Yomin se visten dentro de Jesed y Gevurá, los dos brazos de Arij Anpin. Luego, los dos brazos de Arij se visten dentro de los dos intelectos, Jojmá y Biná, de Abba e Ima. Y los dos hombros de Arij se visten en el intelecto de Daat de Zeir Anpin, que se divide en dos coronas llamadas Jesed y Gevurá, y de ahí se extiende la Luz Circundante a la Nukva de Zeir Anpin. También sabes que Atik Yomin solo tiene nueve sefirot, llamadas en el Zohar (Parashat Noaj) "nueve palacios", que no son ni palacios ni luces propiamente dichas, como se explica en nuestra interpretación del inicio de Idra Zuta. No se menciona la existencia de Maljut en Atik Yomin, por lo que la raíz de Maljut solo se insinúa en la sefirá de Hod de Atik Yomin, ya que siempre el masculino se sitúa en Netzaj y el femenino en Hod.

El Hod de Atik Yomin se viste en la Gevurá de Arij Anpin, que es el hombro izquierdo de Arij Anpin, llamado "Corona de Gevurá". Comprende el significado de esta "Corona", en el misterio de "Corona de su esposo", pues allí se insinúa y se aferra la Maljut. Así, desde este hombro izquierdo se extiende una chispa de luz como Luz Circundante para la Nukva de Zeir Anpin, y por ello la raíz de Caín, que proviene de la Nukva de Zeir Anpin, se aferra al hombro izquierdo de Adán.

En cuanto al hombro derecho, proviene de Netzaj de Atik Yomin y contiene el secreto de Zeir Anpin masculino, por lo que la raíz de Abel está en el hombro derecho de Adán. Como se sabe, Maljut puede elevarse por encima del lugar del masculino, en el secreto de la "Corona de su esposo", especialmente en el aspecto de la Luz Circundante mencionada. Esto te hará comprender la gran importancia del hombro izquierdo de Adán.

Ahora explicaré la división de los 613 miembros del cuerpo. Todas las almas están incluidas en Adán y se dividen en muchas raíces. Al principio se dividen en los tres patriarcas, luego en las doce tribus, después en setenta almas, y más adelante en seiscientas mil raíces menores, de las cuales está compuesta el alma de Adán.

El hombro derecho de Adán se divide de la misma manera: primero en los tres patriarcas, luego en las doce tribus, después en setenta almas, que son setenta raíces

menores dentro de él. Pero todas juntas forman solo una raíz particular de las grandes raíces de Adán. Sin embargo, no hay más que setenta raíces menores dentro de él, y todas juntas constituyen una figura humana completa. Posteriormente, estas setenta raíces menores se subdividen en seiscientas mil chispas de almas, aunque estas no se llaman raíces, sino chispas.

Cada una de estas setenta raíces menores del hombro derecho posee una forma humana completa, y todas las seiscientas mil chispas dentro del hombro derecho constituyen una única gran raíz en Adán, conocida como la raíz de Abel, el hijo de Adán.

Lo mismo ocurre con el hombro izquierdo de Adán, donde hay tres patriarcas, que se dividen en doce tribus, luego en setenta almas, que son setenta raíces menores dentro de él, y no más. Y estas setenta raíces también se dividen en seiscientas mil chispas, que no se llaman raíces. Cada una de estas setenta raíces tiene una forma humana completa, y todas ellas se conocen como la raíz de Caín, el hijo de Adán.

De una de estas setenta raíces provienen Rabí Akiva, Akavia ben Mahalalel y el rey Jizquiyahu (Ezequías), como se explicó en la enseñanza anterior. Esta raíz se divide en más de 613 chispas, todas juntas formando una figura humana completa, en la cual se encuentran Jizquiyahu el rey, Rabí Akiva y Akavia ben Mahalalel. Sin embargo, Jizquiyahu se aferra a la cabeza de esta figura, mientras que Rabí Akiva y Akavia ben Mahalalel se aferran al talón de esta figura.

Me parece que, según lo explicado aquí y en la enseñanza anterior, esta raíz mencionada es el talón de todo el hombro, que es una de las setenta raíces de Caín. En la parte superior de este talón se encuentra Jizquiyahu, y en la parte inferior del talón, en su punto más específico, se encuentran Rabí Akiva y Akavia ben Mahalalel.

Y en verdad, en el discurso anterior se explicó que las almas incluidas en Adán se dividen en 613 raíces principales, y luego se subdividen en 600,000 raíces menores. Aquí hemos explicado que se dividen de otra manera: en tres patriarcas, doce tribus y setenta almas únicamente, y después se subdividen en 600,000 raíces menores. Sin embargo, si analizamos con detenimiento, veremos que todo lleva al mismo lugar, y veremos cómo los 613 se dividen en 600,000, pues las letras ת"ר (de 613 - תריג) se dividen en 600,000 (תר אלף). La letra ג' representa los tres patriarcas. La letra י' representa las setenta almas, ya que los seis extremos corresponden a 600,000 como es sabido, y si añades י' a sesenta, resultan setenta almas. También las dos letras י"ג representan las doce tribus, y la unidad es su totalidad. Así vemos cómo 613 abarca

todas las divisiones mencionadas.

Volvamos ahora al asunto de Caín y Abel. Existen dos coronas: la corona de la bondad y la corona de la severidad, ocultas dentro de Aba e Ima. Adán y Eva representan a Aba e Ima, Abel representa la corona de la bondad, y Caín la corona de la severidad.

Además, mi maestro, de bendita memoria, organizó la cuestión de las raíces de las almas de otra manera, y esto es lo que explicó: Ya se ha señalado anteriormente que en el ser humano existen el alma de la acción (Néfesh de Asiyá), el espíritu de la formación (Ruaj de Yetzirá), el alma de la creación (Neshama de Beriá), el Néfesh de la Nukva de Zeir Anpín de Atsilut, el Rúaj de Zeir Anpín de Atsilut, la Neshama de Biná de Atsilut, la "Neshama de la Neshama" llamada Jayá, de Aba de Atsilut, y la Yejidá de Kéter, llamada Arij Anpín de Atsilut. Y cada raíz de las almas tiene una porción en todas estas categorías mencionadas. Ahora bien, este es el orden de división de las raíces de las almas: su división inicial se separa en cinco raíces principales: Arij Anpín, Aba, Ima, Zeir Anpín y Nukva. Cuando el mundo fue creado, estas cinco raíces se dividieron de la siguiente manera: la esencia suprema de Adán, que posteriormente mereció Janoj (Enoc), es la categoría de Arij Anpín; Adán tomó la categoría de Aba; Eva, la de Ima; Abel, la de Zeir Anpín; y Caín, la de Nukva de Zeir Anpín. En principio, Abel, quien pertenece a Zeir Anpín, debía preceder a Caín, quien pertenece a su Nukva, pero debido al pecado de Adán, quien mezcló el bien con el mal, se produjo este defecto que provocó que Caín naciera antes que Abel, como se explica en el comentario sobre el versículo "Y el hombre conoció a Eva, su esposa".

Todas las demás almas del mundo nacen de estas cinco raíces mencionadas, que se encuentran en el mundo de Atsilut. Sin embargo, las demás almas que nacen de las cinco raíces de los mundos inferiores (Beriá, Yetzirá y Asiyá) dependen de estas cinco raíces de Atsilut y están incluidas en ellas. Así, todas las almas del mundo están arraigadas en estas cinco raíces mencionadas, y cada raíz se divide en sus diez sefirot, sumando un total de cincuenta raíces en cada mundo, y las cincuenta raíces de Atsilut son la raíz de todas ellas e incluyen a todas. Luego, estas cincuenta raíces se subdividen en varias categorías, como se explicará más adelante, con la ayuda de Dios.

Cada raíz de las almas abarca un rostro completo compuesto de 248 órganos y 365 tendones, sumando 613 en total, formando el rostro completo del alma en su totalidad, que se llama una raíz. Sin embargo, en su detalle, son 613 centellas, todas ellas sabios de la Torá. Además, cada una de estas raíces contiene numerosas centellas, y todas ellas son la gente común que se dedica a la vida cotidiana, pues cada raíz es como un árbol que da frutos (los sabios de la Torá), así como hojas, ramas, madera y corteza, que

representan a la gente común. Cuando llega el momento de la aparición de estas centellas de almas en este mundo, es posible que aparezcan juntas dos, tres o incluso diez centellas de una misma raíz en una misma generación. Por ejemplo, dos centellas pueden aparecer juntas, una del ojo derecho y otra del ojo izquierdo de la misma raíz, o cinco centellas, que serían los primeros cinco segmentos de los cinco dedos de la mano derecha, o diez segmentos de los diez dedos de ambas manos. Así, dentro de una misma generación, pueden aparecer varias centellas de la categoría de los tendones, que están cercanas unas a otras.

Por lo tanto, no te extrañe encontrar en la misma generación a Rabí Akiva y Akavia ben Mahalalel, o dentro de una generación de amoraitas a Abaye, Rami bar Jama y Rav Dimi de Nehardea, aunque todos provienen de la raíz de Caín, del hombro izquierdo de Adán, como se explicará más adelante, con la ayuda de Dios.

Otra razón para esto se encuentra en el hecho de que cuando la Presencia Divina (Shejiná) fue exiliada entre las cáscaras (Klipot), todas las almas de los justos fueron exiliadas con ella. Según los méritos de los mandamientos que realiza un justo de esa raíz y según el tiempo en que vive, así podrá elevar y traer de vuelta al mundo físico una o dos centellas de almas desde las Klipot. Aunque estas centellas no estén necesariamente cercanas dentro de la raíz, todo depende del tiempo y de los mandamientos que realice el justo de esa raíz.

Otro punto relacionado con lo anterior: Adán tenía un Néfesh de Asiyá, un Rúaj de Yetzirá y una Neshama de Beriá. Sobre ellos tenía un Nefesh, Ruaj y Neshama de Atsilut, de la Nukva de Zeir Anpín, de Zeir Anpín y de Ima. Estos tres aspectos de Atsilut se llaman "Zihará Ilaá" (Esplendor Supremo de Adán), mencionados en los secretos de la Torá en la Parashá Kedoshim. Como se explica en el Zóhar, antes del nacimiento de Caín y Abel, Adán pecó, y entonces se retiró de él este Zihará Ilaá, los tres niveles de Atsilut mencionados, cumpliéndose así la sentencia divina: "El día que de él comieres, ciertamente morirás". No hay muerte mayor que esta. Cuando engendró a Caín y Abel, la Nefesh de Atsilut que se le había retirado se dividió entre ellos. Más adelante se explicará, con la ayuda de Dios, el proceso de reencarnación de Caín con respecto a la Nefesh de Atsilut que recibió y cómo se extendió hasta Kinan y Mahalalel, y luego hasta Nadav y Avihú, hijos de Aarón, quienes eran "dos mitades de un cuerpo", como se menciona en el Zóhar en la Parashá Pinjás y en la Parashá Ajarei Mot.

El Ruaj de Atsilut de Adán fue tomado por Elías el Profeta, razón por la cual ascendió a los cielos y no murió como los demás hombres, pues era similar a un ángel del Señor de los Ejércitos. Luego se convirtió en un ángel en los cielos. Por esta razón, en referencia a

Elías solo se menciona la categoría de Ruaj, como en los versículos: "Concédeme porción doble de tu espíritu", "El espíritu de Elías reposó sobre Eliseo" y "El espíritu del Señor te llevará". Sin embargo, no mereció este Ruaj de Atsilut hasta que mató a Zimrí en el episodio de Shitim. Cuando Pinjás mató a Zimrí, adquirió el Nefesh de Atsilut que había estado en Nadav y Avihú. Tras ello, mereció también el Ruaj de Atsilut y recibió la promesa: "He aquí que le concedo mi pacto de paz", pues el Ruaj proviene de la Tiferet y el Yesod, conocidos como "Shalom".

Como es sabido del versículo "Paz, paz, para el lejano y el cercano", que se refiere a Tiferet y Yesod.

Y la parte del alma de Atzilut la tomó Janój, hijo de Yéred, y por eso fue un ángel en los cielos, llamado Metratón, como es sabido. Y por eso no murió como los seres humanos. Y debes saber que esta dimensión del alma de Atzilut es llamada "príncipe del mundo", pues proviene del mundo de Atzilut y gobierna sobre todos los mundos.

Con esto se resolverá la conocida dificultad sobre Janój y Metratón: si ambos son uno, entonces, en el mundo de Yetzirá, que es llamado "mundo de Metratón", ¿quién era el príncipe del mundo cuando Janój aún estaba en la Tierra en este mundo? Pero la cuestión se entiende según lo que se explica en el Zóhar, al comienzo de la porción de Noaj, en la adición sobre el versículo "Noaj, Noaj", donde se dice que todo justo tiene dos espíritus: uno en la Tierra, abajo, y otro en los cielos, arriba, etc. Comprende esto.

Y este es el secreto del versículo "He aquí, en los cielos está mi testigo", que se refiere a Janój, cuyo valor numérico es el mismo que "edí" (testigo). Y "mi testimonio en lo alto" se refiere a Eliahu (Elías) de bendita memoria, porque ambos son ángeles en los cielos, como se ha mencionado.

Este es el secreto del versículo "Él puso testimonio en Iosef", pues el justo Iosef mereció esta misma alma de Janój, llamada "Edí", como se ha explicado. Por eso se dice "Y Iosef era de hermoso aspecto", pues obtuvo la belleza de Adam Harishón, que le llegó a través de esa alma suprema de Atzilut.

Sin embargo, Iosef no mereció esta alma sino hasta aquella noche, al final de dos años, cuando se decretó que saliera de la prisión, y en ese mismo día ascendió a la grandeza. Y esto es lo que está escrito: "Al salir sobre la tierra de Egipto".

Esto se entiende según lo que se explicó en los discursos anteriores, que la entrada del espíritu o del alma en una persona ocurre durante la noche, al despertar de su sueño.

También se entiende con esto lo que dijeron nuestros Sabios sobre el final del versículo "Una lengua que no conocía, la aprendí", que en esa misma noche vino el ángel Gabriel y le enseñó las setenta lenguas.

La explicación es que Janój, Metratón, es el rey sobre los setenta príncipes de las setenta naciones y conoce sus setenta idiomas. Y cuando en esa noche entró en Iosef la alma de Metratón, como se mencionó, aprendió todas las setenta lenguas en un instante.

Además, esta alma de Janój se reencarnó en Rabí Ishmael ben Elisha, el Sumo Sacerdote, como se explicó en otro lugar, pues él es la reencarnación de Iosef el Justo. Por eso, también Rabí Ishmael era de hermoso aspecto, como se sabe del dicho de nuestros Sabios.

Este es también el secreto de lo que se menciona en los capítulos de Heijalot, que cuando Rabí Ishmael ascendía al cielo, lo llamaban "Metratón, el esplendor de su gloria".

Ahora bien, la necesidad de la reencarnación de esta alma en Rabí Ishmael fue por dos razones. La primera es que el Santo, bendito sea, dijo: "El día que comas de él, morirás", y sin embargo, esta alma no se encontraba en Adam Harishón cuando murió y no experimentó realmente el castigo de la muerte, sino que se apartó de él cuando pecó.

Además, hubo otra razón: incluso Iosef el Justo pecó al provocar que sus hermanos lo vendieran, al incitarlos contra él con sus sueños y al llevar a su padre informes negativos sobre ellos. Por lo tanto, esta alma necesitaba reencarnarse en Rabí Ishmael ben Elisha para que sufriera en él realmente el castigo de la muerte.

Y debes saber que Adam Harishón, antes de pecar, mereció NaRaNJ (Néfesh, Rúaj, Neshamá, Jayá) de Maljut, Tiferet, Biná y Jojmá de Atzilut, los cuatro juntos.

Moshé Rabenu mereció la dimensión de Daat en Atzilut.

Y los tres patriarcas, Abraham, Itzjak y Yaakov, merecieron Jesed, Gevurá y Tiferet de Atzilut: Abraham en Jesed, Itzjak en Gevurá y Yaakov en Tiferet.

Capitulo 32

Y con esto se aclarará el dicho de nuestros Sabios en el tratado de Berajot, capítulo 1, donde dicen: "Se enseñó: Mijael en una, Gabriel en dos, Eliahu en cuatro, etc." ¿Cuál es el significado de estos cuatro aleteos de Eliahu? Ya se explicó anteriormente en los

discursos previos que Adam HaRishon, antes de pecar, tenía Nefesh, Ruaj y Neshamá (NaRaN) de los mundos de Asiyá, Yetzirá y Beriá, y sobre estos, NaRaN de Maljut, Tiferet y Biná de Atzilut. También se explicó que todas las almas estaban incluidas en Adam HaRishon, excepto aquellas almas completamente nuevas que él no había merecido y que no fueron incluidas en él en absoluto.

Y he aquí que, después de pecar con el Árbol del Conocimiento, sus miembros fueron desprendidos en cada lugar donde caminaba, como dijeron nuestros Sabios, que le ocurrió como le ocurrió a Yiftaj el Guiladi con el pecado de su hija, como está escrito: "Y fue sepultado en las ciudades de Guilad" y no dice "en la ciudad de Guilad". Su explicación es que todas las almas que estaban incluidas en los miembros del alma de Adam HaRishon cayeron de él cuando pecó y descendieron a las profundidades de las Klipót (cáscaras impuras), cada una según su nivel adecuado.

Sin embargo, su NaRaN de Atzilut, llamado en el Zóhar "Zihará Ilaá" (Esplendor Supremo), no cayó en las Klipót, Dios no lo permita, sino que las partes de Ruaj y Neshamá se retiraron y ascendieron cuando pecó, mientras que su Nefesh de Atzilut permaneció flotando sobre él, sin retirarse completamente.

Ya se explicó en los discursos anteriores que Janoj (Enoc), después de haber merecido su Nefesh, Ruaj y Neshamá de los mundos de Asiyá, Yetzirá y Beriá, también mereció tomar la Neshamá de Atzilut que se había retirado de Adam HaRishon cuando pecó.

Ahora explicaremos el asunto de la Nefesh de Adam del mundo de Atzilut, que permaneció flotando sobre él y no se retiró. Cuando Adam engendró a sus hijos Caín y Hevel, ellos tomaron la NaRaN que les correspondía de los mundos de Asiyá, Yetzirá y Beriá, y también tomaron la parte de la Nefesh de Atzilut que pertenecía a su padre Adam.

Se sabe que cada alma tiene un aspecto de "Or Makif" (luz circundante) y "Or Pnimi" (luz interna). Esta Nefesh tenía ambos aspectos. Más tarde, cuando Yitró, el suegro de Moshé, se convirtió al judaísmo, mereció la parte de la Nefesh de Atzilut que había sido entregada a Caín, pero solo tomó su aspecto de Or Pnimi. Entonces se escribió: "Y Jéber el Kenita se separó de Caín", como se explicará en su lugar.

Nadav y Avihú tomaron el Or Makif de la Nefesh de Atzilut de Adam, que había sido dada a Caín, como se explicó.

Cuando nació Pinjás, está escrito: "Y Elazar, hijo de Aharón, tomó para sí una de las

hijas de Putiel por esposa, y ella le dio a luz a Pinjás". Nuestros Sabios dijeron: "Putiel se refiere a Yosef, que resistió su inclinación, y también a Yitró, que engordaba becerros para la idolatría".

El secreto de esto es que cuando nació Pinjás, estaba compuesto por dos chispas de almas. Esto es aludido por la palabra "Putiel", que tiene la raíz de "Tipin" (gotas), porque se refiere a dos gotas de almas: una chispa del alma de Yosef HaTzadik y otra del alma de Yitró.

No te sorprendas de cómo la chispa de Yitró se mezcló con la de Yosef, porque ya sabes que Yosef está en Yesod, donde se juntan las gotas de semen de todas las Sefirot de Jesed y Guevurá, y se mezclan. Por lo tanto, no es sorprendente que una chispa del alma de Yitró, que es de una raíz diferente, se mezclara con la de Yosef.

Así, Pinjás recibió una chispa de la raíz de Yitró, que era del Or Pnimi de la Nefesh de Adam HaRishon de Atzilut.

Más tarde, cuando Nadav y Avihú murieron por su pecado con el incienso, y ocurrió el episodio en el que Pinjás mató a Zimrí, entonces mereció recibir dentro de él las almas de Nadav y Avihú, que eran del Or Makif de la Nefesh de Atzilut de Adam.

Esto ocurrió porque ya tenía una chispa de la raíz de Yitró, que era del Or Pnimi de la Nefesh de Atzilut, y con esto, la Nefesh de Atzilut se completó dentro de Pinjás, tanto en su aspecto de Or Pnimi como de Or Makif.

Sin embargo, el Or Pnimi entró en él por completo desde su nacimiento en un verdadero Gilgul (reencarnación), mientras que el Or Makif solo entró en él posteriormente en un estado de Ibur (impregnación espiritual).

Dado que existía esta diferencia, se produjo otra cuestión: cuando un alma entra en un ser humano en el momento de su nacimiento como un Gilgul completo, aunque esté compuesta por dos chispas, como fue el caso de Pinjás con Yosef e Yitró, todavía se considera una única alma y no necesita ninguna otra conexión.

Pero cuando un alma entra en una persona solo en el estado de Ibur después de su nacimiento, como sucedió con Nadav y Avihú en Pinjás, entonces se requiere que otra alma nueva también ingrese para conectar y unir el alma previamente existente con el alma adicional que llega en Ibur.

Por lo tanto, Pinjás también recibió otra alma nueva, que se llamó Eliyahu HaTishbí, de la tribu de Gad. Esta alma era nueva y sirvió para conectar las almas de Nadav y Avihú con la de Pinjás.

Sin embargo, también se necesitaba otra alma nueva para conectar a Eliyahu HaTishbí con las otras almas viejas en Pinjás. Por lo tanto, otra alma nueva entró en él, llamada Eliyahu de la raíz de Binyamín, mencionado en las Crónicas, en el versículo: "Y Jaarashiá, Zejrí y Eliyahu, hijos de Yerujam".

Como dijo Eliyahu HaNavi a los Sabios: "Soy descendiente de los hijos de Rajel".

Así, Pinjás contenía cuatro aspectos:

1. Su propia Nefesh desde su nacimiento, que aunque incluía dos chispas (Yosef y Yitró), se considera una sola.
2. La Nefesh de Nadav y Avihú, que ingresó como Ibur.
3. La Nefesh de Eliyahu HaTishbí, de la raíz de Gad.
4. La Nefesh de Eliyahu de la raíz de Binyamín.

Este es el significado del dicho de nuestros Sabios: "Mijael en una, Gabriel en dos, Eliyahu en cuatro".

Más tarde, ocurrió el episodio de la hija de Yiftaj HaGuiladí, y tanto Yiftaj como Eliyahu fueron castigados.

Finalmente, el alma de Nadav y Avihú se trasladó a Shmuel HaNavi.

Así, se cumplió lo que dijeron nuestros Sabios sobre la letra Vav en "Beritĺ Shalom", que está cortada, y la letra Yud en "Pinjás", que es pequeña, aludiendo a la pérdida del Ibur de Nadav y Avihú en Pinjás.

Y he aquí que dijeron nuestros sabios, de bendita memoria, que Jiel era un gran hombre, a cuya casa iban Ajab, el rey, y Elías, de bendita memoria. Sin embargo, un pecado que cometió, relacionado con el episodio de la hija de Jefté, le llevó a cometer este otro pecado de reconstruir Jericó, pues son similares. Ya que el asunto de la hija de Jefté estaba relacionado con un voto, como es sabido, y así también este pecado consistió en que transgredió el voto que hizo Josué al consagrar y prohibir la reconstrucción de Jericó.

Y dado que Jericó está vinculada a la raíz de Caín, como está escrito: "Y los hijos del

queneíta, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras, que es Jericó", Jiel, que provenía de la raíz de Caín, quiso reconstruir Jericó. Posteriormente, su nombre fue cambiado a Elías el Tisbita, pues dado que Nadav y Avihú aún no se habían rectificado en él, como se mencionó, y además, el aspecto de Pinjás, hijo de Yitró, había pecado en el episodio de la hija de Jefté, y también Elías de la tribu de Benjamín aún no había sido impregnado en él, sino que su propósito era conectarlo con otras almas, como se explicó, entonces el aspecto principal en ese momento era Elías de la raíz de Gad. Por ello, en ese momento no se le llamó Pinjás, sino Elías el Tisbita, lo cual indica su conexión con el alma de la tribu de Gad.

Y cuando la profecía regresó a él mientras era llamado Elías el Tisbita, después de la muerte de Samuel, Nadav y Avihú volvieron a impregnarse en él y fueron finalmente rectificados en el episodio del Monte Carmelo, cuando todo el pueblo cayó sobre sus rostros y proclamó: "¡El Eterno es el Dios!" Entonces les fue perdonado su pecado, que consistía en haber "podado los retoños" y dañado la Presencia Divina, y esto fue corregido cuando proclamaron: "¡El Eterno es el Dios!" Comprende esto bien.

También, dado que originalmente habían pecado al mirar la Presencia Divina en el Monte Sinaí, como está escrito: "Y vieron al Dios de Israel...", ahora esto fue corregido mediante la postración, sin atreverse a mirar el fuego que descendía del cielo. Y esta es también la razón por la cual se llamó Elías y no Pinjás, porque gracias a esta misión mereció ese cambio de nombre, como se explicará más adelante en relación con el profeta Eliseo.

Y después de que fueron corregidos, ya no necesitaron permanecer allí y Nadav y Avihú se retiraron de él.

Ahora bien, Jezabel, la esposa de Ajab, era una gran hechicera, como está indicado en el versículo que menciona cómo llevó a Israel a la idolatría mediante sus hechizos. Ella sabía, a través de sus artes, que Nadav y Avihú se habían retirado de Elías, y con ello se perdió la bendición de la vida eterna que le había sido concedida con el pacto de paz, garantizándole que viviría para siempre. Por eso ella le dijo: "Mañana haré que tu vida sea como la de uno de ellos", insinuando que la sentencia de vida y paz le había sido revocada. También aludía a Nadav y Avihú, quienes murieron consumidos por el fuego del incienso, y este es el significado de "como la vida de uno de ellos".

Cuando Elías percibió que había perdido este don, sintió temor y huyó al Monte Horeb. Y esto es lo que dice el versículo: "Y vio y se levantó para salvar su vida", es decir, porque

ahora su vida era única e individual, temió a Jezabel.

Posteriormente, volvió a recuperar este don en la cueva del Monte Horeb, hasta que ascendió en un torbellino al cielo. En ese momento, Elías el Tisbita, que era de la tribu de Gad, fue elevado a los cielos y permaneció allí sin volver a descender. Y Elías de la tribu de Benjamín se reencarnó más tarde en aquel mencionado en el libro de Crónicas: "Y Yaresiahu, y Eliahu, y Zajri, hijos de Jerujam".

Más tarde, cuando fallecieron, ascendió y se unió con Elías el Tisbita que había subido al cielo y permaneció allí. Y Elías de la tribu de Benjamín es aquel que asciende y desciende constantemente para realizar milagros para los justos y hablar con ellos.

Dado que los sabios sabían que Elías estaba compuesto de cuatro aspectos, no sabían cuál de ellos era el que descendía y hablaba con ellos. Por ello, surgieron diversas opiniones hasta que él mismo les informó, diciendo: "Señores, ¿por qué discuten sobre mí? Soy descendiente de los hijos de Rajel", como está escrito: "Y Yaresiahu y Eliahu..." Y así les hizo saber que este era el aspecto que hablaba con ellos.

Este aspecto, conocido como Elías de Benjamín, se unió con el aspecto conocido como "gota de Yitró", que fue otorgada a Jiel de Bet-El, quien falleció, y Elías la tomó consigo.

El escritor dice que le parece que ambos aspectos se reencarnaron en Elías de Benjamín. Y aquella parte llamada "gota de Yosef", Elías se la otorgó a Jonás, hijo de Amitai, hijo de la viuda de Tzarfat, cuando lo revivió.

Y este es el significado de lo que está escrito en el Zohar, en la parashá Vayakhel: "Se enseñó que Jonás proviene del poder de Elías, y este es el hijo de Amitai", como dice el versículo: "Y la palabra de Dios en tu boca es verdad".

Y este es el secreto de lo que dijeron nuestros sabios: "El niño que reviví es el Mesías, hijo de Yosef". Pues como provenía de la esencia de Yosef, por ello será el Mesías, hijo de Yosef, en el futuro cercano, y lo que quede posteriormente será asignado al verdadero Elías, que es el de la tribu de Benjamín.

Y en cuanto a Nadav y Avihú, fueron otorgados a Eliseo el profeta en forma de "ibur" (impregnación espiritual) cuando Elías ascendió al cielo.

Este es el significado de lo que pidió Eliseo: "Que una doble porción de tu espíritu esté sobre mí". Y en el libro Hakaneh está escrito que "doble porción" se refiere a Nadav y

Avihú, ya que las iniciales de "נא פי שנים ברוחך אלי" forman "נפש בא" (Néfesh bá), indicando que la Néfesh de Nadav y Avihú, provenientes de la dimensión superior de Adán, llegaron a él debido a que Elías había matado a Zimrí.

Eliseo proviene de la raíz de Janoj, llamado Metatrón, que es el nivel del alma en el mundo de Atzilut conocido como "zihará ilaá" (luz suprema) de Adán. Por eso necesitaba recibir la Néfesh de Nadav y Avihú, que también eran del nivel de "zihará ilaá".

Y por eso su nombre es Eliseo, insinuando la rectificación de Caín, pues sobre Caín se dijo: "Y a Caín y a su ofrenda no aceptó". Ahora, tras su corrección, fue llamado Eliseo, indicando que Dios sí lo aceptó.

Y este es el secreto de lo que los niños se burlaron de él y le dijeron: "¡Sube, calvo! ¡Sube, calvo!". La cuestión es, como se explicará más adelante, que Coré, hijo de Itzhar, era el espíritu de Caín desde el lado del mal, y por eso descendió vivo al Sheol. Y los niños le dijeron esto para avergonzarlo y despreciarlo, porque así como Coré descendió al Sheol y necesita ascender, tú, que provienes de la raíz de Coré, ¿cómo pretendes subir? También insinuaron que Coré, hijo de Itzhar, fue afeitado por Moisés y se quedó calvo, como es sabido. Por lo tanto, también Eliseo era calvo, pues la raíz de su alma tenía una parte y una conexión con Coré. Esto provocó que después se incorporaran en él las almas de Nadav y Avihú, que también provienen de la raíz de Coré. Asimismo, así como Moisés mencionó el Nombre de 42 letras y mató al egipcio, que era el alma de Caín desde el lado del mal, de la misma manera, Eliseo mencionó el Nombre de 42 letras y mató a esos 42 niños, como se menciona en el Zohar.

Después, su alma se reencarnó en Ezequías, rey de Judá, para aludir a lo que dijeron nuestros sabios, que en los días del Diluvio, el Santo, bendito sea, suspendió a Caín en debilidad, y sobre él se dijo: "Y borró todo ser viviente". Pero ahora que fue rectificado, se llamó Ezequías, porque con él Caín se fortaleció de su debilidad, y en él se corrigieron las tres letras יה"ו del nombre de Elías el Profeta. Ezequías mereció una parte de las tres porciones de primogenitura que le correspondían a Caín, que era el primogénito de Adán, a saber: el sacerdocio, la realeza y la primogenitura, como se menciona en la traducción del versículo "Rubén, tú eres mi primogénito...". Y ahora, en Ezequías, obtuvo la corona de la realeza. Y este es el secreto de lo que dijeron nuestros sabios, que el Santo, bendito sea, quiso hacer de Ezequías el Mesías, etc. La razón es que él provenía de Caín, el primogénito, y por lo tanto, merecía tomar la corona de la realeza y ser el Mesías en el futuro. Sin embargo, esto se anuló porque no recitó un cántico.

Luego, se reencarnó en Matatías, hijo de los Hasmoneos, que era sumo sacerdote y rey, y en ese momento mereció dos de las tres partes de la primogenitura. Después, se reencarnó en Akabia, hijo de Mahalalel, y ya explicamos que Caín está insinuado en el misterio del "talón" de Esaú, por lo que su nombre fue Akabia. Y dado que Akabia también rectificó el aspecto de Mahalalel, hijo de Kenán, se llamó ahora Akabia, hijo de Mahalalel. Más tarde, se reencarnó en Rabán Yojanán ben Zakai y, por eso, al momento de su muerte, dijo: "Preparen un trono para Ezequías, rey de Judá, que ha venido a acompañarme", porque era de la raíz de su reencarnación. En él también se le concedió la corona del sacerdocio de Caín, el primogénito.

Después, se reencarnó en Rabí Akiva, hijo de Yosef, y también en él se insinuó el aspecto del "talón" de Esaú, como en Akabia. Con esto entenderás lo que se dijo en el tratado de Rut del Zohar, que Isajar es Rabí Akiva, y como se explicará más adelante, también Isajar es de la raíz de Caín. Luego, se incorporó, en el misterio de la "impregnación", en dos grandes sabios llamados Rav Aja y Rav Aja Meshabaja Gaón, para rectificarlos, porque ellos eran de la raíz del alma del rey Ajab. En ellos se rectificaron las tres letras אחא del nombre de Ajab a través de esta "impregnación", pero la letra בית de Ajab se rectificó en Rabí Abraham Galid, como te informé en el orden de las reencarnaciones de la raíz del alma del rey Ajab.

Capitulo 33

Aquí se explica que la luz superior de Adán, llamada "Zihara Ilaá", consiste en su alma, espíritu y Néfesh (parte del alma) provenientes del mundo de Atzilut. Janoj, que es Metatrón, es el alma de esta luz superior. Sin embargo, Caín tomó la Néfesh de la luz superior de Adán.

Se sabe que todas las almas estaban incluidas en Adán, pero cuando pecó, disminuyó su nivel y solo quedó en él la parte llamada "la ofrenda", denominada "dos de cada cien", que es la primicia del mundo. En el nivel de la Néfesh proveniente del mundo de Asiyá, quedaron en él solo las mejores dos de cada cien de todas las almas. Esta ofrenda del Néfesh fue dada a Caín, mientras que el resto de las partes de las almas escaparon de Adán tras su pecado y se desprendieron de él.

Se ha explicado que Caín estaba mezclado de bien y mal, y generó almas similares a su hermano Abel, como se menciona en el final de Idra Rabba en la parashá Naso. Del bien en él, nacieron almas de justos, y del mal en él, nacieron almas de malvados. Del bien en

él surgieron Kenán y Mahalalel, como se menciona en el Zóhar en la parashá Terumá, página 168a.

Posteriormente nació Rubén, primogénito de Jacob, y le correspondía recibir la primogenitura de Caín, el primogénito de Adán. Sin embargo, debido al incidente con Bilhá, perdió esta primogenitura, como explica el Targum sobre el versículo "Rubén, tú eres mi primogénito, preeminente en dignidad y en poder", que se refiere a la primogenitura, el sacerdocio y la realeza. El secreto de "preeminente en dignidad" es el sacerdocio, que estaba implícito en Caín, como se dice: "Si mejoras, serás elevado". Pero cuando pecó, perdió el sacerdocio llamado "elevación".

Cuando Rubén hizo penitencia, tuvo el mérito de traer las mandrágoras y, gracias a ellas, nació Isacar, quien proviene del bien de Caín, el primogénito. Esto se alude en lo que dijo Eva al nacer Caín: "He adquirido un hombre con Hashem", para insinuar que tanto Eva como Lía representan la sefirá de Biná, llamada "la Madre Suprema", como se sabe. La reparación completa de Caín ocurriría en Isacar, quien nació a través de la adquisición que Lía hizo de Jacob mediante las mandrágoras, como está escrito: "Porque te he alquilado con las mandrágoras de mi hijo". Este hijo nació y fue una porción de Hashem del lado del bien, siendo Isacar.

Dado que pertenece al nivel de Néfesh llamado Asiyá, tiene una conexión con las klipot (cáscaras espirituales impuras) y la contaminación de la serpiente. Por eso, Esaú, quien representa la serpiente, tenía influencia sobre ellos y se le llama "el talón de Esaú", porque están en el nivel de Asiyá, que se llama "talón". Jacob lo arrebató de Esaú, como se alude en "y su mano sujetaba el talón de Esaú". Posteriormente, de este nivel de Néfesh nació el rabino Akiva ben Yosef, llamado así por este "talón". Como se insinuó en un discurso anterior, según el Midrash Rut en el Zóhar, Isacar es el rabino Akiva.

Más tarde, Nadav y Avihú provinieron del bien de Caín. Este es el secreto del primogénito, Nadav y Avihú. El Zóhar en la parashá Ajarei Mot pregunta por qué no se añadió la conjunción "y" en "Eleazar", y la respuesta es para insinuar que Caín era el primogénito de Adán. Este primogénito, que fue el primero en el mundo y era Caín, se reencarnó en Nadav y Avihú, mientras que Eleazar e Itamar provienen de otra raíz, por lo que no se añadió la conjunción en "Eleazar" para no agruparlo con Nadav y Avihú.

Nadav solo tenía su espíritu del nivel de Caín, como se alude en el versículo "Y un espíritu noble me sostendrá". Su Néfesh provenía de su abuelo Aminadav, padre de Elisheva, y tomó de él las tres últimas letras de su nombre, "Nadav".

En cambio, Avihú tenía tanto su Néfesh como su espíritu de Caín, por lo que su nombre "Avihú" alude a que todas sus características provienen de Caín, quien tomó la Néfesh del mismo Adán, llamado "padre del mundo". Por eso se llama "Avihú", ya que él mismo representa a Adán, el padre de toda la humanidad. Este es el secreto del versículo "Estamos impuros por la Néfesh de un hombre", porque Nadav y Avihú son la Néfesh de Adán. Sin embargo, dado que Nadav solo tenía el espíritu de Adán y no la Néfesh, mientras que Avihú tenía ambos aspectos, se dijo "la Néfesh de un hombre" en singular, y no "las Néfeshot" en plural, ya que la Néfesh principal de Adán estaba solo en Avihú.

Avihú proviene de la raíz de Najshón, hermano de su madre, quien también es de la raíz de Caín, llamado Néfesh. Dado que la principal contaminación de la serpiente en Adán recae en la Néfesh de Asiyá, por eso Najshón se llama así en alusión a la serpiente (Najash). El significado es que la serpiente superior extrae y elimina los dos niveles intelectuales de la Nukvá, que son dos veces "Or" (luz), como se explica en la intención de "Amarás a Hashem tu Dios". Su valor numérico es igual a "Najshón", indicando que Najshón, con sus buenas acciones, los devolvió a la Nukvá.

Cuando esta alma se reencarnó en Ishai, padre de David, la corrección de Caín se completó completamente. Por eso se le llama "Najash", como está escrito: "Que vino a Abigail, hija de Najash". Nuestros sabios dijeron que "Najash" se refiere a "alguien que murió por causa de la serpiente", insinuando que Ishai completó la corrección de toda la contaminación de la serpiente que se había mezclado con la Néfesh de Caín. A pesar de esto, murió por el decreto de la serpiente debido al pecado de Adán. En Ishai, la corrección se completó aún más que en Najshón

Y volvamos al asunto de Nadav y Avihu. Como ellos estaban en el nivel del alma llamado "Asiyá", se aferró a ellos la impureza de la serpiente y pecaron con el incienso, por lo que fueron castigados y murieron. Ahora bien, el profeta Elías, que es Pinjás, es el alma del resplandor superior de Adam. Por ello, las almas de Nadav y Avihu se encarnaron en él en el episodio de Zimrí, pues ellos también son almas de Adam desde el nivel de Asiyá, como se explicó antes.

Si los israelitas no hubieran pecado con el becerro de oro, la impureza de la serpiente se habría erradicado por completo. Y aunque Nadav y Avihu pecaron con el incienso, habría bastado con que murieran. Pero como Israel pecó con el becerro, esto provocó que la impureza de la serpiente se volviera a adherir al alma de Adam, lo que llevó a que Nadav y Avihu fueran quemados, no bastando solo con su muerte sin incineración. Por eso se dice: "Y vuestros hermanos, toda la casa de Israel, llorarán por el incendio", porque el pecado del becerro causó esta quema del alma de Adam, padre de toda la

humanidad, y por ello todo Israel debía llorar. Este es el motivo por el que Nadav y Avihu eran equivalentes a todo Israel y comparables a Moshé y Aarón, pues ellos eran el alma misma de Adam, como se ha mencionado.

Cuando se encarnaron en Pinjás, está escrito: "Recuerda, pues, ¿quién ha perecido siendo inocente?", como se menciona en el Zóhar, en la parashá de Pinjás. Y el asunto es que Nadav y Avihu, cuyas iniciales son נ״א, provienen de la raíz de Caín, cuyas letras forman la palabra נק״י (puro). No fueron destruidos, sino que se encarnaron en Pinjás, que también es de Caín. Y cuando Pinjás pecó con el incidente de la hija de Yiftaj, como se explicó antes, las almas de Nadav y Avihu lo abandonaron y pasaron a Shmuel (Samuel) el profeta.

Y debes saber que Koraj, hijo de Yitzhar, proviene del nivel del "Ruaj" (espíritu) de Caín desde su lado negativo, como se explica en la Torá en "Koraj tomó" y demás, pues en él se revistió este espíritu maligno de Caín. Por eso, se opuso a Hevel, su hermano, que es Moshé. No así Yitró, que también provenía de Caín, como está escrito: "Jéver el kenita se separó de Caín", pero él provenía del lado positivo de Caín. Por ello, entregó a su hija Tziporá a Moshé y lo trató con bondad, dándole pan. En cambio, Koraj, que venía del lado negativo de Caín, se rebeló contra Moshé. Koraj pensó que en él se rectificaría la primogenitura de Caín, por lo que se levantó contra Moshé, que es Hevel. Pero se equivocó, pues la corrección de Caín no se daría en Koraj, ya que este provenía de su lado maligno, sino en su descendiente, Shmuel, que venía del lado positivo de Caín.

Por eso, dijeron nuestros sabios que "Koraj profetizó sin saberlo", pues vio un fuego saliendo de su descendencia, lo que hacía referencia a Shmuel. Este es el secreto de lo que se dice: "Y vio al kenita", pues "keni" es Caín, y Shmuel proviene de Caín. Esto también está insinuado en las palabras "Ay, ¿quién vivirá después de su nombre?", cuyas letras forman "Mi-Shmuel" (משמואל). Es decir, antes se mencionó "Y vio a Amalek", que proviene del lado negativo de Caín, como se explicó en su lugar. Y se dijo: "¡Ay de Amalek cuando venga Shmuel!", porque él fue quien instó a Shaúl a la guerra contra Amalek, como se dice: "Y despedazó Shmuel a Agag".

Este es también el secreto de lo que está escrito en el Zóhar en la parashá de Vayetzé, sobre el versículo "Y tocó en la articulación de su muslo", refiriéndose a Nadav y Avihu. También se menciona en el "Saba de Mishpatim" (el anciano de las leyes) en la página 111, que Shmuel arrebató de Samáel esa articulación que tomó de Yaakov. El asunto es que Nadav y Avihu son las dos caderas, "Nétzaj" y "Hod", de donde provienen los profetas y en los cuales se aferró Samáel. Y cuando vino Shmuel, le arrebató esa articulación, que son Nadav y Avihu, y por medio de ellos obtuvo la profecía, pues "de

las caderas provienen los profetas". Antes de Shmuel, cuando la cadera estaba en manos de Samáel, la profecía estaba interrumpida, como dijeron nuestros sabios.

Este es también el secreto de lo que dijeron nuestros sabios en el tratado de Berajot, en el capítulo 5, sobre el versículo "Si ves, verás la aflicción de tu sierva", que dijo Janá: "Iré y me ocultaré y beberé las aguas de la sota, y entonces necesariamente tendré hijos". Esto se entiende a la luz de lo que dijo el "Saba de Mishpatim", que Shmuel arrebató la cadera de Samáel y le entregó en su lugar la cadera de la sota. Por ello, Janá le dijo al Creador: "Si no puedo concebir a Shmuel y arrebatar la cadera de Samáel, entonces iré y me ocultaré, y así Samáel perderá ambas caderas: la de Yaakov, que es Shmuel, y la de la sota, pues ella es pura y no tiene dominio sobre ella".

Este es también el secreto de lo que está escrito: "Moshé y Aarón entre sus sacerdotes, y Shmuel entre los que invocan su nombre", porque Shmuel es equivalente a Moshé y Aarón. ¿Por qué? Porque en él estaban Nadav y Avihu, que eran equivalentes a Moshé y Aarón, como dijeron nuestros sabios sobre el versículo "Con mis cercanos seré santificado".

También debes saber que así como Elisha tomó tres letras "Eli" de Elihú, como se explicó antes, así Shmuel tomó las dos letras "El" de Eliyahu, para insinuar que tomó en sí a Nadav y Avihu, que antes estaban en Eliyahu.

Ahora debemos explicar el asunto de Shmuel. Sepas que, así como Nadav y Avihu pecaron con el incienso y los israelitas con el becerro de oro, lo que provocó su quema, así también Aarón causó su muerte, pues él hizo el becerro y murieron por su culpa, como está escrito: "Contra Aarón se encendió la ira de Hashem para destruirlo", lo que se refiere a la destrucción de sus hijos.

En cuanto a Aarón el sacerdote, él proviene de la raíz de Hevel, hijo de Adam, como se explicó antes. La raíz de Hevel se divide en varios niveles, incluyendo las almas de Harán, hermano de Avraham, y Najor. Najor se encarnó en Jur, hijo de Miriam, mientras que Harán se encarnó en Aarón el sacerdote. Ahora bien, Aarón, como Harán, vino a rectificar el pecado de Adam, que adoró ídolos. No solo no rectificó, sino que tampoco creyó en Hashem hasta que vio a Avraham salir del horno de fuego. Por ello, Harán fue quemado en Ur Kasdim. Luego, reencarnó en Aarón para corregir este pecado, pero pecó nuevamente con el becerro de oro y debía haber sido ejecutado por ello.

Este pecado no fue expiado hasta Urías el sacerdote, que fue asesinado por el rey

Yehoyakim. Entonces, la culpa de Aarón fue saldada. En Urías también se reencarnaron Nadav y Avihu, pues ellos murieron por Aarón. Luego, Aarón volvió a encarnarse en Zacarías, el profeta, junto con sus hijos Nadav y Avihu. Y así se rectificó completamente su alma.

Capitulo 34

Y está fundamentado en el asunto de las raíces de las almas de Caín y Abel. Debes saber que Abel es el hombro derecho de Adán, y es el aspecto de "עיטרא דחסד" (corona de bondad) que permaneció en Zeir Anpin. Se encuentra, pues, que proviene del secreto del Da'at (conocimiento), y ya te he informado que el Da'at es el que media entre Jojmá y Biná, por lo que debe contener tres aspectos: Jesed, Guevurá y Tiferet.

Inicialmente, Moisés era Abel, hijo de Adán, y luego se reencarnó en Set, después en Noé, y posteriormente en Sem, hijo de Noé. Y este es el secreto del versículo "ואתה אמרת ידעתיך בשם" ("Y tú has dicho: te he conocido por nombre"), insinuando su reencarnación en Sem. También, "וגם מצאת חן בעיני" ("Y también hallaste gracia ante mis ojos"), alude a su reencarnación en Noé, su padre, porque "נח" (Noé) son las mismas letras de "חן" (gracia), en el secreto de "ונח מצא חן" ("Y Noé halló gracia"). Ya te he informado en otro lugar que estos asuntos de las reencarnaciones están en el secreto de Néfesh-Ruaj-Neshamá (NARa"N), por lo que no te extrañes de cómo Noé y Sem coexistieron en el mismo tiempo, siendo en realidad una misma entidad. Asimismo, Sem está insinuado en las dos primeras letras de "משה" (Moisés). Se concluye, pues, que Sem, Noé y Moisés son una misma raíz, y pertenecen al aspecto del Jesed (bondad), que es Abel, hijo de Adán. Y este es el secreto del versículo acerca de Moisés: "כי מן המים משיתיהו" ("Porque de las aguas lo saqué"), refiriéndose a las aguas del Jesed mencionadas.

Cuando Moisés recibió la Torá en el Sinaí, se incluyó en sus tres aspectos mencionados y se elevó en el secreto del Da'at que media entre Jojmá y Biná, lo que lo convirtió en la Torá escrita. Y este es el secreto de "מימינו אש דת למו" ("Desde su diestra, una ley de fuego para ellos"), pues la Torá fue entregada desde el lado de la Guevurá, y él era del aspecto de Guevurá en el Da'at.

Ya te he informado que hasta la visión de la zarza ardiente, Moisés aún no había corregido todas las letras de "הבל" (Abel) y "שת" (Set), sino solo la letra "ש" de "שת" y la "ה" de "הבל", que están insinuadas en su nombre "משה". Pero las tres letras de "הבל" aún no se habían corregido en él. Y esta es la razón por la cual Gersón y Manasés, hijos de Moisés nacidos antes de la visión de la zarza, no eran tan justos y no eran adecuados.

(Aclaración: Dijo Shmuel, no sé por qué se menciona aquí a Manasés, pues Moisés solo tuvo dos hijos: Gersón y Eliezer, como se menciona en la parashá de Yitró).

También hay otra razón: todos los israelitas eran sus hijos y chispas de su alma. Y este es el secreto de lo que dijeron nuestros sabios: "Moisés es equivalente a todo Israel", pues era como Adán, quien incluía todas las almas. Por lo tanto, no importa si Gersón y Manasés no fueron dignos, porque todos los israelitas eran sus hijos.

Volvamos al asunto: en la zarza ardiente, Moisés corrigió también las letras "לב"ת" (las que faltaban de "הבל"), y por ello se dice "וירא מלאך ה' אליו בלב"ת אש" ("Y el ángel de Hashem se le apareció en una llama de fuego"). Esto insinúa que, al principio, las letras "לב"ת" no estaban corregidas, por lo que se llamaban "לב"ת אש" (llama de fuego), desde el aspecto del juicio. Ahora, en la zarza, se corrigieron. Para señalar esta corrección, se menciona "משה משה" (Moisés, Moisés) dos veces, indicando que en esta ocasión Moisés estaba corregido, a diferencia del primer Moisés, que era antes de la zarza. Y para mostrar que incluso antes la imperfección no era tan grave, el texto no separa las dos menciones de "משה" con una pausa, como se menciona en el "Idrá Raba", lo que indica que no había un defecto tan grande.

Después vinieron Hilel y Shamai, ambos del linaje de Abel. Sin embargo, Hilel provenía del lado del Jesed de Abel, y Shamai del lado de la Guevurá de Abel. Por ello, encontrarás que el Altísimo le dijo a Moisés: "היה 'לך 'לעזרני" ("Sé para mí un ayudante"), cuyas iniciales forman "הלל" (Hilel). Por lo tanto, Moisés y Hilel eran humildes, como es sabido, porque provenían del Jesed de Abel. Ambos están insinuados en el Nombre de 72 letras derivado de los versículos "ויסע, ויבא, ויט" (Y partió, y llegó, y extendió), en los nombres "מה"ש לל"ה", que son las letras de "משה הלל" (Moisés, Hilel).

Por otro lado, Shamai provenía de la Guevurá de Abel, y por ello encontrarás que "הלל" (Hilel) en guematría equivale a "אדנ"י" (Adonai), que representa la parte frontal de la Maljut. Pero Shamai representa la parte posterior, como se explica en otros lugares. Por ello, Shamai era muy estricto, ya que provenía de la Guevurá. Sus dos primeras letras "ש"ם" provienen de "משה" y de "שם" (Sem), hijo de Noé. Las letras "א"י" en su nombre aluden al versículo "איה הבל אחיך" ("¿Dónde está Abel, tu hermano?"), pues al provenir Shamai de la Guevurá de Abel, se insinúa en él el pecado de Abel, representado en las letras "א"י" de "אדנ"י", como se menciona en el Zohar.

Shamai pecó con su severidad, pues rechazó a varios conversos que querían unirse al pueblo de Israel, como mencionan nuestros sabios. Por ello, reencarnó en Shimón ben Azai, quien nunca se casó y creó almas de conversos a través del estudio de la Torá, de

manera similar a Abraham, el hombre del Jesed, quien convertía personas cuando aún estaba separado de su esposa, que era estéril. Asimismo, Moisés creó almas de conversos cuando se apartó de su esposa, pues provenía del Jesed de Abel. Con esto, la Guevurá de Shamai se endulzó y se transformó en Jesed. Por ello, su nombre "שמעון" contiene las dos letras "ש"מ" de Shamai, y las letras "עו"ן" indican que Shimón ben Azai corrigió la transgresión de Shamai, quien rechazaba a los conversos.

Por su parte, Rabí Akiva provenía de la raíz de Caín, como se explica en otros lugares. Él representaba la Guevurá y la transformó en Jesed, creando almas de conversos durante los 24 años en los que se separó de su esposa, la hija de Kalba Savua, y trajo consigo 24,000 alumnos. Sin embargo, la raíz de su alma era de la Kedushá (santidad), pero debido a un pecado primordial, descendió a las Klipót y luego regresó a la santidad. Aunque se le llamaba "ger" (converso), no lo era en el sentido estricto, pues su alma provenía de la santidad interna.

A diferencia de Rabí Akiva, las almas de otros conversos provienen de la Kelipá de Nogá, que a veces es impura y otras veces retorna a la santidad. Por ello, nuestros sabios dijeron que "los conversos son tan difíciles para Israel como una llaga", ya que su primera alma influye en la segunda. En este secreto radica la historia de Rabí Akiva, quien al principio fue ignorante y odiaba a los sabios hasta los 40 años, cuando decía: "¡Quién me diera un sabio para morderlo como un burro!". Esto se debía a su primera alma, pero su verdadera esencia era totalmente santa.

Y volvamos al asunto: Ben Azai y Rabí Akiva creaban almas de conversos cuando se separaban de la mujer, pues ambos eran santos: este, por el lado de la severidad de Hevel, y aquel, por el lado de la severidad de Caín. Y por esta cercanía, Ben Azai tomó a la hija de Rabí Akiva, como es sabido. Y aunque nunca tuvo relaciones con ella y luego la envió de regreso, como es sabido, de todos modos, ya se ha explicado en el mandamiento de los esponsales que, a través de la consagración, el hombre otorga a la mujer un aspecto de "Or Makif" (luz circundante) de la fuerza de su espíritu. Y cuando Ben Azai consagró a la hija de Rabí Akiva, le otorgó ese espíritu en el secreto del "Or Makif", y este permaneció siempre con ella, y por este motivo, Ben Azai tiene siempre un vínculo con Rabí Akiva, como es sabido.

Este es también el secreto de lo que dijeron nuestros sabios, que Ben Azai solía decir sobre Rabí Akiva: "Todos los sabios de Israel me parecen como la cáscara del ajo, excepto este calvo". Sin duda, no puede creerse que Ben Azai se haya enorgullecido de

todos los sabios de Israel con esta expresión, ni que incluso sobre Rabí Akiva lo haya mencionado despectivamente como "calvo", Dios no lo quiera. Pero el secreto de estas palabras es el siguiente:

Debes saber que todos los sabios, o la mayoría de ellos, crean almas para los conversos a través de su estudio de la Torá. Sin embargo, hay una diferencia entre ellos, ya que algunos solo tienen la capacidad de traer almas a los conversos dentro de la cáscara llamada "Nogá", como se mencionó. Pero Rabí Akiva y Ben Azai, después de haberlas traído de allí, las introducían en el ámbito de la santidad y las corregían allí, y luego las continuaban extrayendo de ese lugar y las otorgaban a los conversos. Y en este aspecto, Rabí Akiva y Ben Azai eran superiores a todos los sabios de su generación. Por esto dijo: "Todos los sabios de Israel son para mí como la cáscara del ajo, excepto este calvo".

El secreto de este asunto radica en lo que ya conoces sobre el órgano del pacto sagrado en el hombre: posee dos orificios, el derecho expulsa la gota de semen sagrado, y el izquierdo expulsa orina impura, alimento de las cáscaras. Entre ellos hay una cáscara delgada como la cáscara del ajo, y esta cáscara se llama en nuestros estudios "cáscara de Nogá". Ahora bien, todos los sabios de aquella generación solo extraían las almas de los conversos de la cáscara del ajo mencionada. Pero ellos (Rabí Akiva y Ben Azai) las introducían en el orificio derecho de la santidad, las retornaban completamente a la santidad y luego las extraían nuevamente hacia los cuerpos de los conversos.

Quiso también dar una razón por la cual Rabí Akiva tenía esta capacidad, al igual que él (Ben Azai), y por eso lo mencionó con el nombre de "Calvo". El asunto es el siguiente: ya sabes que Coré (Kóraj), hijo de Yitzhar, también proviene de la raíz de Caín. Y está dicho en el Zohar: "¿Por qué se llamó su nombre Coré (calvo)? Porque era levita, y el levita debe afeitarse todo su cabello y quedar calvo debido a la intensidad del juicio y la severidad en él". Asimismo, Rabí Akiva también proviene de la raíz de Caín, que es la "corona de la severidad". Y mediante su piedad, afeitó todo el cabello y las fuerzas del juicio y las endulzó, por lo que quedó "calvo". Y a través de esto, tuvo la capacidad de extraer almas de los conversos desde el ámbito mismo de la santidad, de manera similar a Ben Azai, quien lo hacía desde el lado de la bondad, desde donde se despiertan las almas de los conversos.

Este es el secreto de por qué Rabí Akiva fue llamado "piadoso", a pesar de provenir de la "corona de la severidad". Y como está dicho en la Guemará: "Dejaron a Rabí Akiva con su piedad". Y así también en el Zohar, en la parashá de Pekudei, lo llamaron "Sabá Hasida" (el anciano piadoso).

Asimismo, Abbaye siguió el camino de Ben Azai al atraer almas de conversos como él, mediante el estudio de la Torá, aunque no se apartó de la mujer, y más adelante se explicará la razón de esto. Este es el secreto de lo que dijo en el primer capítulo de Kidushin: "Abbaye dijo: Soy como Ben Azai en los mercados de Tiberíades". Y no decía esto sino cuando estaba sumamente feliz.

El asunto es el siguiente: Abbaye también proviene de la raíz de Caín, que es la "corona de la severidad". Y cuando endulzaba la severidad y la transformaba en bondad, en ese momento la severidad se llamaba "alegría", en el secreto del "vino que alegra". En ese momento, era como Ben Azai, creando almas de conversos desde el lado de la bondad, desde donde se despiertan los conversos, como se mencionó.

Ahora explicaremos la razón de todo lo anterior:

Ya se ha explicado que, de todos los que hemos mencionado que provienen de la raíz de Caín, no hay nadie cuya alma, espíritu y Neshamá sean completamente de la raíz de Caín, excepto Abbaye. Y este es un asunto grande: tuvo el mérito de que no hubiera en él ninguna mezcla ajena, sino que todas sus partes provenían de una sola raíz, y las tres eran de la raíz de Caín, donde se encuentra el secreto de las almas de los conversos. Por lo tanto, Abbaye tenía la capacidad de crearlas sin necesidad de apartarse de la mujer en absoluto. Pero Rabí Akiva, cuya única parte de la raíz de Caín era el alma, pero su espíritu provenía de otra raíz, necesitaba apartarse de la mujer. Y Ben Azai, que provenía de la severidad de Hevel, requería incluso más que esto, ya que no tomó mujer en absoluto.

Con esto entenderás por qué Abbaye dijo: "Soy como Ben Azai en los mercados de Tiberíades". Podría haber dicho que era como Rabí Akiva, ya que ambos provenían de la raíz de Caín. Sin embargo, la razón es que, en lo que respecta a la creación de almas de conversos, la grandeza de Ben Azai era superior a la de Rabí Akiva, ya que Ben Azai nunca tomó mujer. Pero Abbaye, al tener su alma, espíritu y Neshamá completamente de Caín, era equivalente a Ben Azai en esto, aunque no se apartara de la mujer, lo que no ocurría con Rabí Akiva.

Y dado que Abbaye tenía todas sus partes de la raíz de Caín, la halajá no sigue su opinión frente a su compañero Rabá, quien provenía de Hevel, como se ha explicado.

Por esta razón, Abbaye era huérfano y no conoció a su padre ni a su madre, como se insinúa en su nombre en el versículo: "Aquel en quien el huérfano halla misericordia"

(אשר בך ירוחם יתום), cuyas iniciales forman "Abbaye" (אביי).

La razón es que, dado que su alma, espíritu y Neshamá provenían todas de la raíz de Caín, y ya se ha explicado en estudios anteriores que toda la raíz de Caín es llamada solo "alma", porque proviene de Maljut, que es llamada "alma" en el secreto de "alma del hombre", entonces es llamado huérfano.

Capitulo 35

Sobre Caín y Abel

Ya se ha explicado que Caín y Abel también tomaron un nivel de alma de Atzilut, que estaba en Adam HaRishón. El asunto es el siguiente: Se sabe que todos los mundos están conectados entre sí, y después de que una persona completa la corrección de la parte del mundo de Asiyá, puede ascender hasta el mundo de Yetzirá, y de la misma manera ascenderá hasta el mundo de Atzilut. Como se menciona en el Zóhar, al comienzo de la parashá Mishpatim: "Si es meritorio, le dan más".

Ya se ha explicado en los discursos previos que esto solo ocurre con un alma nueva, ya que entonces puede ascender de un mundo a otro, como se menciona allí. Se deduce que todos los mundos están interconectados: uno es el asiento del otro, y así sucesivamente.

Ahora bien, hay categorías de almas: algunas solo lograron corregir la parte del nivel de Néfesh del mundo de Asiyá, otras alcanzaron hasta Yetzirá, otras hasta Beriá, y pocas lograron corregir hasta Atzilut. En todas las raíces de las almas, son muy pocas las que lograron corregir hasta Atzilut. Y esta elevada categoría solo se encuentra en las raíces de las almas de Caín y Abel. Como son almas nuevas en cierto aspecto, tal como se explica en otros lugares, tienen el mérito de corregir y tomar incluso un nivel de Néfesh de Atzilut, pero no más que eso.

Sin embargo, todas las demás raíces, que se llaman almas antiguas, como hemos explicado, no tienen el mérito de tomar un nivel de Néfesh de Atzilut, y con suerte podrán alcanzar un nivel de Neshamá de Beriá.

Dos categorías en las raíces de las almas de Caín y Abel

Debes saber que en las propias raíces de las almas de Caín y Abel hay dos categorías. La primera es la de sus propias almas, es decir, las almas que se desprendieron de ellos y que provienen solo de los mundos de Beriá, Yetzirá y Asiyá.

La segunda categoría es una más elevada: es la parte de Adam HaRishón mismo, que él les heredó a Caín y Abel, sus hijos. Me parece que esto es una chispa del Néfesh del padre mismo, que se transmite al alma del hijo para guiarlo, como es sabido.

En esta segunda categoría está contenida la extensión de todos los mundos, desde el nivel de Néfesh del mundo de Asiyá hasta el Néfesh del mundo de Atzilut. Y cualquier persona cuya alma provenga de esta segunda categoría tiene un gran nivel, porque tiene la capacidad de corregir desde su primera aparición en el mundo, desde Néfesh de Asiyá hasta Néfesh de Atzilut.

A través de sus acciones, podrá tomar un nivel de Néfesh de Atzilut. Sin embargo, no podrá alcanzar un nivel de Rúaj o Neshamá de Atzilut, ya que no se considera un alma completamente nueva, como se explicó en los discursos previos.

También expliqué antes que, dentro de esta segunda categoría heredada por Adam a Caín y Abel, hay dos aspectos: luz circundante (Or Makif) y luz interna (Or Pnimi).

Todas las almas de esta segunda categoría, como se explicó en discursos previos, por ejemplo, Isacar, Rabí Akiva y Jizquiyahu, provienen de la luz interna de esta categoría. También Elías el Profeta (Eliahu HaNavi), de bendita memoria, provino de la luz interna de esta segunda categoría. Más tarde, Nadav y Avihú fueron impregnados en él, ya que ellos pertenecían a la luz circundante del Néfesh de Atzilut en esta segunda categoría.

Raíz de Caín y Abel en la Neshamá de Adam HaRishón

Ahora explicaremos la raíz de Caín y Abel en la Neshamá de Adam HaRishón. Debes saber que Caín representa el aspecto del brazo izquierdo en todos los Partzufim de todos los mundos, ya sea en Arij Anpín, en Aba e Ima, o en Zeir Anpín y Nukva en Atzilut y en Beriá, Yetzirá y Asiyá. Su contraparte es Abel, quien representa el brazo derecho en todos los Partzufim de todos los mundos.

Debes saber que en los tres mundos inferiores (Beriá, Yetzirá y Asiyá), estas partes se llaman "brazos", pero en el mundo de Atzilut se llaman "alas". Por lo tanto, Caín está en el ala izquierda de Atzilut y Abel en el ala derecha.

Estos aspectos de los brazos y alas contienen tanto luz circundante como luz interna, como se mencionó.

Todas las almas que provienen de esta segunda categoría, que Adam su padre les heredó

a Caín y Abel, solo tienen el mérito en este mundo de alcanzar hasta las alas de Maljut de Atzilut, lo que se llama Néfesh de Atzilut.

Todas las raíces de las almas en esta segunda categoría pueden alcanzar ese nivel en una sola encarnación. Pero más allá de ese punto, no pueden ascender en una sola vez, sino que necesitan un segundo ciclo de reencarnación.

Dado que quien pertenece a esta segunda categoría puede alcanzar en una sola encarnación incluso Néfesh de Atzilut, por eso todos estos justos son llamados "ángeles".

En cualquier lugar donde encuentres que un justo es llamado "ángel", esto se refiere a alguien de esta raíz mencionada.

Por eso se dice sobre Pinjás, en el caso de Rajav la ramera, que "tomó la mujer a los dos hombres y los escondió" (Josué 2:4), usando una forma singular para "los escondió", ya que solo necesitó ocultar a uno de ellos, pero no a Pinjás, porque él era llamado ángel.

Es llamado así porque proviene de la raíz de Caín. También Eliahu HaNavi fue un ángel, porque proviene de esta raíz de Caín. Asimismo, Rabí Yehuda bar Ilai fue de la segunda categoría de Caín.

Por ello, los sabios del Talmud insinuaron que cada víspera de Shabat se lavaba la cara, las manos y los pies, recibía el Shabat y se veía como un ángel del Eterno de los Ejércitos.

También Yehuda y Jizquiyahu, hijos de Rabí Jiya, fueron llamados ángeles, ya que pertenecían a esta segunda categoría de Caín.

Así lo insinuaron los sabios en el Talmud cuando dijeron: "Dos amoraim discutían en la Tierra, Yehuda y Jizquiyahu, y ante ellos había dos ángeles en el cielo".

Sin embargo, Janój (Enoc), que tomó la luz superior de Adam, alcanzando hasta Neshamá de Atzilut, fue un ángel aún más grande y elevado que Eliahu.

Se deduce que cualquier persona de la categoría del mundo de Atzilut es llamada ángel y puede alcanzar el nivel de ángel. Recuerda esto.

Detalle sobre el brazo y el ala izquierda de Caín

Ahora explicaremos el brazo y el ala izquierda mencionados, que constituyen la raíz de Caín, y a partir de ello se entenderá el brazo y el ala derecha de Abel.

Debes saber que Caín es el aspecto del hombro izquierdo de Adam HaRishón, como se explicó en los discursos previos.

Este miembro tiene tres aspectos: carne, tendones y huesos.

En los mundos de Beriá, Yetzirá y Asiyá, en cada uno de los cinco Partzufim de cada mundo, la raíz de Caín se encuentra en el brazo izquierdo, en el hombro de cada Partzuf.

Sin embargo, allí no hay alas.

Pero en los cinco Partzufim de Atzilut, sí existen las alas.

Se deduce que las almas de esta segunda categoría de Caín tienen la raíz en el hombro mismo (carne, tendones y huesos), pero también tienen la raíz en el ala que emerge de allí, que son las plumas que salen del hombro en Atzilut.

Pero en los mundos inferiores (Beriá, Yetzirá y Asiyá), solo existe la raíz en el hombro sin el ala.

Ya se explicó en los discursos previos el tema del hombro izquierdo.

Y ahora explicaremos el asunto del ala. Debes saber que esta ala izquierda, en la que se arraigan las raíces del alma de Caín, tiene tres mil plumas: mil grandes, mil medianas y mil pequeñas. Y en cada una de estas plumas hay ciento cincuenta cabellos, que representan chispas de almas.

En cada pluma hay un hoyo en el hombro donde está insertada y desde donde crece. Además, en la parte superior de cada pluma, en el extremo que está incrustado en el hoyo, hay sangre absorbida en ella, como es sabido. También, en la base de la pluma, donde está incrustada en el hoyo, hay una pequeña sección lisa sin cabellos, y después de esta sección, el tubo de la pluma continúa y crecen cabellos en ambos lados hasta el final de la pluma.

Los cabellos que crecen en ambos lados de la pluma tienen diferentes longitudes: algunos son largos y otros cortos. Los cabellos cortos representan chispas de almas de niños pequeños que murieron en su infancia. Hay diversas categorías en ellos, ya que no

todos los cabellos cortos tienen la misma longitud, lo cual es comprensible. Lo mismo ocurre con los cabellos largos: su longitud corresponde a la duración de la vida de las almas en este mundo.

Debes saber que la pluma en sí es superior al hoyo del cual crece y también a la sangre absorbida en su base. Asimismo, la pluma es superior a los cabellos que crecen a sus lados, y los cabellos largos son más elevados que los cortos.

También debes saber que cada pluma contiene 150 chispas de almas, lo cual equivale al valor numérico de "כנף" (ala). Este número, 150, también está relacionado con el nombre de Caín, cuyas letras incluyen 150 (ק"ן) y י'.

Sin embargo, el ala derecha, que representa a Abel, tiene una división diferente. En su caso, cada pluma se divide en cinco partes, y cada parte contiene 32 chispas, lo que forma la palabra "הבל" (Abel), pues es 5 veces 32. Así, el número total de chispas en el ala de Abel también es 150, pero la diferencia radica en la forma en que se distribuyen. En el caso de Caín, cada chispa es independiente, mientras que en Abel están agrupadas en cinco partes de 32 cada una.

Voy a explicarte algunas almas de esta segunda categoría de Caín. Aunque todo el hombro y toda el ala pertenecen a la raíz de Caín, ahora detallaré una raíz específica dentro de Caín. Se trata de los tendones del hombro izquierdo en los cuatro mundos de Abiyá (Atzilut, Beriá, Yetzirá y Asiyá). Además, esta categoría tiene una raíz y conexión en el ala izquierda dentro de Maljut de Atzilut, donde también hay un aspecto de ala, como se mencionó anteriormente. Esta conexión se encuentra en una pluma cuyo valor numérico es 277) עזר) de entre las mil plumas grandes. En esta pluma hay 150 chispas de almas, lo que constituye una raíz particular dentro del ala, además de la raíz que tiene en los tendones del hombro.

El hoyo de esta pluma corresponde a Abbaye. La sangre en este hoyo representa a Rami bar Jamá. La base de la pluma, justo donde se inserta en el hoyo, se divide en dos debido al flujo de sangre dentro del tubo de la pluma, lo que crea dos aspectos distintos. Sin embargo, una vez que la pluma emerge completamente del hoyo, se vuelve una sola entidad.

El lado izquierdo de la base de esta pluma representa a Samuel el profeta, mientras que el lado derecho no fue revelado por mi maestro, que descanse en paz. El resto de la pluma, en la parte sin cabellos, representa a Ezequías, rey de Judá. Las secciones de la pluma donde crecen los cabellos se dividen en varias partes. Entre cada par de cabellos,

derecho e izquierdo, hay un soporte en la pluma que los sostiene. Este soporte representa a Rabí Akiva ben Yosef.

Judá y Ezequías, hijos de Rabí Jiya, provienen de otra pluma dentro de las mil plumas grandes. Esa pluma es más grande que la pluma con el valor numérico 277) עזר). Rabí Yehuda bar Ilai proviene de otra pluma más pequeña que la de עזר, razón por la cual fue discípulo de Rabí Akiva. Las chispas de alma del Rashbá (Rabí Shlomó ben Aderet) y del Rabí Yosef Caro, autor del "Bet Yosef" y el "Shulján Aruj", provienen de esta pluma de Rabí Yehuda bar Ilai.

Ahora explicaremos la gran ventaja que Caín tiene sobre su hermano Abel. No te sorprendas por el hecho de que el Zóhar parece describir a Caín como un malvado y a Abel como un justo. Debes saber que, por necesidad, el primogénito tiene una ventaja sobre el hijo menor, como se menciona en el Tikunei Zóhar, Tikún 69, sobre el versículo "¿Acaso no serás elevado si haces el bien?" (Génesis 4:7). Además, encontramos que Caín tuvo una comunicación directa con Dios y fue un profeta, como dice la Escritura: "Y el Señor dijo a Caín" (Génesis 4:6). También, Caín fue el primogénito de Adam HaRishón, la obra de las manos del Creador. Si incluso Adam, la obra directa de Dios, pecó gravemente, como dijeron nuestros sabios en el tratado Sanedrín 38b, entonces no es sorprendente que su hijo Caín, nacido de una mujer, haya pecado también.

En términos generales, tanto Caín como Abel contenían dentro de sí aspectos de bien y mal. El bien en ellos provenía del lado de Adam, mientras que el mal provenía de la impureza de la serpiente que se introdujo en Javá. Sin embargo, debido a que Caín estaba ligado a la Guevurá (severidad), el mal se aferró a él más que a Abel, quien provenía del Jesed (bondad).

Volviendo a nuestro tema, Caín proviene del atributo de Guevurá, mientras que Abel proviene del Jesed. Como ya mencioné, las Guevurot del nivel de Atik Yomín, que se visten dentro de Arij Anpín, se revelaron antes que los Jesadim. Además, las Guevurot siempre están más expuestas, lo que permite que alguien de la segunda categoría de Caín ascienda de nivel en nivel, de Guevurá en Guevurá, hasta las Guevurot de Atik Yomín, de donde recibe su influencia. En contraste, Abel proviene de los Jesadim, que tardaron más en revelarse y, además, siempre están ocultos.

Por esta razón, se dice en el Midrash Rabá, en la parashá Jukat, que Rabí Akiva alcanzó niveles de conocimiento que ni siquiera fueron revelados a Moshé. Lo mismo se menciona en las "Otiot de Rabí Akiva", donde Moshé vio que Rabí Akiva derivaba montañas de halajot de cada pequeña corona en las letras de la Torá y se sorprendió.

También en el tratado de Shabat se menciona que, cuando Moshé subió al cielo, encontró a Dios colocando coronas en las letras y preguntó quién las merecía, a lo que Dios respondió que en el futuro habría un justo llamado Akiva ben Yosef.

La razón de esto es que alguien de la raíz de Abel solo puede alcanzar hasta los "taguín" (coronas de las letras), pero alguien de la segunda categoría de Caín puede ascender incluso más allá, hasta el nivel de los Ta'amim (entonaciones de la Torá) y más allá. Sin embargo, al final, Moshé alcanzó todo mediante sus grandes obras.

También hay otra razón por la cual Caín, que está ligado a Biná (Imá), tiene una ventaja sobre Abel, quien proviene de Jojmá. Las almas que provienen de Imá reciben su luz sin muchos velos, mientras que las de Abba están más cubiertas. Por eso, las almas de Guevurá reveladas o Jesed revelado son más elevadas que las almas de las áreas ocultas, a pesar de que estas últimas provienen de un nivel superior. Y este es el secreto de lo que se dice en la Guemará: "Un mundo al revés he visto".

Y también hay otra razón para la ventaja de quien proviene del lado de Ima, que es Caín, sobre quien proviene de los Jasadim y Gvurot de Aba. Y es sabido que los Neji de Ima, que están vestidos dentro de Zeir Anpin hasta el pecho, y dentro de ellos están los Mojin de Ima, tienen solo una vestidura y cobertura. Y las luces que salen de allí son grandes y muy luminosas, por lo que las almas que provienen de allí tienen una gran luz revelada. Pero las almas que provienen de Aba tienen una luz menor, porque los Mojin de Aba en Zeir Anpin están cubiertos por dos coberturas hasta el pecho de Zeir Anpin: una de Neji de Aba mismo y otra de Neji de Ima que está sobre Neji de Aba, como es sabido. Y también, desde el pecho de Zeir Anpin hacia abajo, los Mojin de Ima están completamente revelados, mientras que los Mojin de Aba están cubiertos por una sola cobertura, que proviene de Yesod de Aba, como es sabido. Por lo tanto, las almas que provienen de los Jasadim revelados o de las Gvurot reveladas son más elevadas que las almas del lugar cubierto, aunque estas últimas sean de una categoría más alta en cuanto a su ubicación. Y este es el secreto de lo que se dice en la Guemará: "Un mundo al revés vi, los de arriba abajo y los de abajo arriba".

También hay otra razón para lo mencionado, y es que Aba no ilumina en absoluto sino a través de los Jasadim y Gvurot de Ima, ya que ellos pasan a través de allí, por lo que son más grandes y luminosos que ellos. Otra razón es que las Gvurot son las que salen primero a través del Yesod, como se mencionó, y por eso Caín fue el primogénito, en el secreto de "Una mujer valiente es la corona de su esposo", porque la Gvurá es femenina y el Jesed es masculino. Y debes saber que en el futuro, toda la raíz de Caín será de sacerdotes (Kohanim), y la raíz de Hevel, que hasta ahora fueron sacerdotes, en ese

entonces serán levitas. De manera que todo lo que hasta ahora fueron levitas desde el lado de la Gvurá, como Kóraj el levita, que era de la raíz de Caín, todos ellos en ese momento tomarán el sacerdocio, que es la parte de la primogenitura, como es sabido del Targum del versículo "Reuvén, tú eres mi primogénito". Y este es el secreto del versículo "Y los sacerdotes levitas, hijos de Tzadok". Y he aquí que no se encuentra en ningún profeta que mencione a los sacerdotes con el nombre de levitas, excepto en Ezequiel, porque él era de la raíz de Caín, el primogénito, como hemos explicado. Por lo tanto, profetizó esta profecía, que en el futuro aquellos que hasta ahora fueron sacerdotes serán levitas, y los que fueron levitas serán sacerdotes, los hijos de Tzadok. Y toda la raíz de Hevel, que ahora son sacerdotes, en ese entonces serán levitas.

Capitulo 36

Y con esto se explicarán las raíces en detalle, y estas son sus palabras: "Ahora escribiré varios tipos de raíces de almas que recibí de mi maestro, y hay algunas sobre las que amplió más que sobre otras, por lo que comenzaré con las que tienen una mayor explicación y completaré con las de menor explicación". La primera raíz se refiere a Caín, hijo de Adam, y como hemos ampliado sobre su asunto en los discursos anteriores, aún quedan algunos detalles dispersos, y los reuniré y organizaré aquí juntos. Y después explicaré brevemente otras raíces.

Ahora bien, aunque en el Zohar y en los Tikunim se dice que Caín proviene de la impureza que introdujo la serpiente, y Hevel es del lado de Adam, ya sabes lo que también se dice en otros pasajes, así como en la Idra Nashá, que tanto Caín como Hevel estaban aferrados al Árbol del Conocimiento del Bien y del Mal. Y el asunto es el siguiente: debes saber que debido al pecado de Adam HaRishón, el bien y el mal se mezclaron, y cuando luego engendró a Caín y Hevel, ambos salieron compuestos de bien y mal. Sin embargo, Caín, al ser de la categoría de las Gvurot, tenía en su mayoría mal de la impureza de la serpiente y una pequeña parte de bien del lado de Adam. Pero Hevel era en su mayoría bueno del lado de Adam y una pequeña parte malo de la impureza de la serpiente. No obstante, la parte buena que había en Caín era de un nivel sumamente elevado, porque era el primogénito y tomó la primogenitura de la parte buena.

Después, Caín comenzó a corregirse a través de Kinán y Mahalalel, como se menciona en el Zohar en la parashá Terumá. Luego, cuando nacieron Yaakov y Esav, estuvieron en la categoría de Hevel y Caín, y entonces está escrito "y su mano agarraba el talón de Esav". Esto significa que aquella parte de la primogenitura del bien de Caín, que se había mezclado con el mal como mencionamos y estaba ahora en Esav, la tomó Yaakov de él. Y por causa de ese "talón" que tomó de él, fue llamado Yaakov. Y en el discurso

anterior se explicó cómo la primogenitura del bien cayó en el "talón" de las klipot, y entiende esto. Y cuando Yaakov engendró a Isajar, le heredó esa parte buena de la primogenitura de Caín que tomó de Esav, como está escrito: "y durmió con ella aquella noche" en relación con Isajar. Y no dice "aquella", sino "aquella noche", para insinuar que él mismo, Yaakov, que es llamado así por el talón mencionado, lo dio a Leá al acostarse con ella en ese momento, y de allí salió Isajar. Y este es el secreto de lo que se dice en el Midrash Rut del Zohar, que de Isajar salió Rabí Akiva. Y el asunto es que él es el secreto del talón mencionado, como se explicará.

Después se reencarnó en Nadav y Avihú, porque ambos eran uno, como se menciona en el Zohar en la parashá Ajarei Mot y en la parashá Pinjás, que ambos eran "dos mitades de un cuerpo". Luego se impregnaron en Pinjás, que es Eliahu HaNavi, y estuvieron con él hasta el episodio de la hija de Yiftaj, y entonces se apartaron de él. Y cuando fue a la cueva del monte Horeb, volvió a tomarlos, como se menciona en el Zohar. Y en el momento en que se apartaron de él, se reencarnaron completamente en el profeta Shmuel, y luego volvieron a impregnarse en Eliahu HaNavi, y después se impregnaron en Elisha HaNavi. Luego se reencarnaron en Jizkiahu, rey de Yehudá, y más tarde en Matityahu ben Yojanán, el sumo sacerdote jasmoné. Posteriormente, se reencarnaron en Akavia ben Mahalalel, luego en Rabí Yojanán ben Zakai, y después en Rabí Akiva ben Yosef. Y este es el secreto de lo que dijeron los sabios, que tres vivieron 120 años: Moshé, Rabi Yojanán ben Zakai y Rabí Akiva.

Después se reencarnaron en Rav Iba Sava, mencionado en el Zohar en la parashá Mishpatim. Luego en Abaye, y luego se impregnaron en uno de los Saboraim llamado Rav Ajaí, mencionado en el Talmud. Posteriormente, en Rav Aja Meshabja Gaón, autor del Sheiltot. Luego en Rav Dostai Gaón, más tarde en Rabí Aharon HaLeví, maestro del Maguid Mishné, y después en Don Vidal de Tolosa, autor del Maguid Mishné. Luego en Rabí Shaul Trishti, después en Rabí Yehoshua Soriano, y finalmente en un joven llamado Abraham.

Y respecto a Rabán Yojanán ben Zakai y Rabí Akiva, que ambos fueron ignorantes (del estudio de la Torá) en sus primeros cuarenta años, como se ha mencionado, la razón es que su alma provenía de una sola gota de semen, de aquellas diez gotas que salieron de Yosef el Justo de sus diez dedos. Por ello fueron ignorantes durante los primeros cuarenta años y las impurezas se aferraron un poco a ellos en esos días, especialmente en el caso de Rabí Akiva, quien decía en el tratado de Pesajim 49b: "¿Quién me dará un erudito en la Torá para que lo muerda como un burro?". Y a partir de esto se pueden

deducir otras cosas sobre su estado cuando era ignorante, a pesar de que está dicho en la Guemará que la hija de Kalba Savua vio en él cualidades de recato y virtud. Inevitablemente, tanto Rabán Yojanán ben Zakai como Rabí Akiva tuvieron pecados de juventud, y por esta razón tuvieron que reencarnarse después en todas esas reencarnaciones que hemos mencionado anteriormente.

También, por esta razón, un alma sagrada y elevada como la de Rabí Akiva entró en el cuerpo de un converso y no en el linaje de Israel, porque era una gota de semen desperdiciada que salió de Yosef cuando tuvo pensamientos sobre la esposa de su amo, que era gentil. Y la verdad es que el alma de Rabí Akiva no es como las demás almas de conversos que se crean de la unión de los justos en el Jardín del Edén, como está mencionado en el Zohar en la sección de Shelaj Lejá. Más bien, es un alma sagrada y muy grande, solo que debido al pecado de Adán y de su hijo Caín, cayó en lo más profundo de la impureza. Luego, también ocurrió el incidente mencionado anteriormente, en el que salió de la gota de semen de Yosef, y por lo tanto tuvo que entrar, al venir a este mundo, en el cuerpo de un converso.

Y ya se ha explicado antes en los discursos previos que esta alma que entra en el cuerpo del converso después de su conversión se viste dentro de otra alma, que es creada de la unión de los justos en el Jardín del Edén, como se mencionó. Esta es la que realmente se llama "el alma del converso", como está indicado en el Saba de Mishpatim, y esta alma del converso fue la que causó que Rabí Akiva fuera ignorante durante sus primeros cuarenta años, como el secreto de lo que hemos explicado acerca de la enseñanza de nuestros Sabios: "Los conversos son difíciles para Israel como una enfermedad en la piel".

Además, puesto que Rabí Akiva era descendiente de conversos, y su nombre era Yosef, como es sabido, y como dijeron nuestros Sabios en el tratado de Sanedrín 94a: "Un converso hasta tres generaciones no desprecies a un arameo en su presencia, porque la impureza no se aleja de él hasta después de tres generaciones", por lo tanto, dado que Rabí Akiva era hijo de conversos, las impurezas y fuerzas externas debían aferrarse a él en esos primeros cuarenta años, cuando era ignorante.

Asimismo, en cuanto a la raíz de Caín, me dijo que Rabán Yojanán ben Zakai y Rabí Akiva eran como los dos brazos, derecho e izquierdo, de Moisés nuestro maestro, mezclados con la raíz de Caín. Y por eso Moisés, Rabán Yojanán ben Zakai y Rabí Akiva vivieron los mismos 120 años, como se ha dicho. Y por ello Moisés pidió al Santo Bendito Sea que la Torá fuera dada a través de Rabí Akiva, como se menciona en el

tratado de Shabat, en el capítulo de Rabí Akiva, y en las "Letras de Rabí Akiva".

También me dijo que Moisés mató a Og, rey de Bashán, y dentro de él estaba incluido un destello del alma de Rabí Shimón ben Netanel, que era temeroso del pecado, atrapado en esa impureza. Y por eso "Bashán" es acrónimo de las iniciales de su nombre. Y debido a esa chispa de santidad mezclada en Og, llamada "temeroso del pecado", Moisés temió matarlo, hasta que el Santo Bendito Sea le dijo: "No le temas". Y después, esa chispa se convirtió en un discípulo de Rabán Yojanán ben Zakai.

También me dijo mi maestro, de bendita memoria, que hubo tres personas que se equivocaron en cuanto al tiempo del fin de los días. El primero fue nuestro patriarca Yaakov, cuando reunió a sus hijos y les dijo: "Reuníos, y os diré lo que os acontecerá en el final de los días", y se le ocultó el tiempo del fin. El segundo fue el profeta Shmuel, que se equivocó en cuanto a Eliav, al decir: "Ciertamente, delante del Eterno está Su ungido", pensando que de él saldría el Mesías. Y el tercero fue Rabí Akiva, que erró al creer que Bar Koziva era el Mesías del Eterno. Por ello, las letras del nombre "Yaakov" son las mismas que las de "Akiva", para indicar que su error fue similar. Y por eso los tres se reencarnaron para corregir este error.

Asimismo, mi maestro me dijo que las chispas de las almas de la raíz de Caín estaban atrapadas dentro de la impureza de Sísara, como se explicó en su momento. Por eso Yael le clavó la estaca en la sien, porque ahí se encuentra el cerebro del conocimiento del atributo de bondad y rigor, de donde proviene la raíz de Caín, como se mencionó antes. Y también la chispa de Rabí Akiva estaba allí, y por eso Rabí Akiva descendió de los descendientes de Sísara, como dijeron nuestros Sabios.

Mi maestro me dijo también que Abbaye era Rav Yiba Saba de Mishpatim, y Abbaye está insinuado en las iniciales del versículo "אך בי ישוב יהפך וגו'" ("Solo en mí se volverá y cambiará..."), y dijo que "se volverá" alude a la transformación de "Yiba" en "Abbaye", y por eso es "se volverá su mano", ya que las letras yod en su nombre se invirtieron al final. Pero mi maestro no quiso revelarme la razón exacta de este cambio.

Después me reveló mi maestro, con detalle, muchas personas que pertenecían a esta raíz mencionada de Caín. Hay más, pero no me explicó sobre todas. Esto es lo que escuché de él, y estos son los mencionados:

Caín. Quenán. Mahalalel. Yuval. Yaval. Lémec. Isacar. Sheláh, hijo de Judá. Yitró. Nadav. Avihú. Najshón, hijo de Aminadav. Netanel, hijo de Tsoar. Koraj. Datán. Aviram. Pinjás. Otniel, hijo de Kenaz. Karmi, padre de Ajan. Shamgar, hijo de Anat. Shimshón

(Sansón). Elkaná. Shmuel Hanaví (el profeta Samuel). Aviyá, hijo de Shmuel. Jéver el ceneo. Yael, esposa de Jéver el ceneo. Aflal. Sasmai Jéver, padre de Sucot. Yisbaj, padre de Ish-Temoa. Yashuv. Lejem. Yishai (Isaí), padre de David. Avishai, hijo de Tseruyá. Sham'á, hermano de David. Doeg. Ajitofel. Aviyá, hijo de Rejavam. Eliyahu Hanaví (el profeta Elías). Elishá Hanaví (el profeta Eliseo). Yoná, hijo de Amitai (el profeta Jonás). Jiél de Bet-El. Navot el Yizreelita. Mijá de Morashá (Miqueas). Najum el Elkoshita (Nahum). Jizkiyahu, rey de Judá (Ezequías). Menashé, hijo de Jizkiyahu. Uriyá el sacerdote. Zejaryá, hijo de Yevarejiyá. Yejezkel Hanaví (el profeta Ezequiel). Elihú, hijo de Berakel el buzita. Jananiá, compañero de Daniel. Nadavyá, hijo del rey Yeconiyá. Anani, hijo de Elihoeinai.

Y estos son de la clase de los Tanaim (sabios de la Mishná): Matitiyahu, hijo de Yojanán, el sumo sacerdote asmoneo. Yosí, hijo de Yojanán, de Jerusalén. Netai de Arbela. Akaviá, hijo de Mahalalel. Rabán Yojanán ben Zakai. Rabi Akiva, hijo de Yosef. Rabi Yosí ha-Galilí. Yonatán, hijo de Rejinás. Jananiá, hijo de Jizkiyá, hijo de Gurión. Abba Shaul. Rabi Ishmael, hijo de Elishá, sumo sacerdote. Rabi Gamliel. Rabi Nehorai el anciano, en la parashá Tetzavé. Rab Yibá el anciano de Mishpatim. Rabi Jutzpit el traductor. Rabi Yehudá, hijo de Ilaí. Rabi Yosí, hijo de Meshulam de la sagrada comunidad. Rabi Ajai, hijo de Yeshayá. También uno de los compañeros de Rashbí que se encontraron en la Idra Rabá de Nasá, pero mi maestro, de bendita memoria, no quiso revelarlo, y no conozco la razón. También hay algunos otros Tanaim que tienen una conexión con la raíz de Caín, pero no se me ha esclarecido en qué consiste esta conexión, y estos son: Rabi Shemaia el piadoso, de la parashá Balak, maestro de aquel niño. Rabi Tzadok el sacerdote. Rabi Qasama, padre de Rabi Yosí, hijo de Qasama. Rabi Krosfadai, el de corazón ferviente, en la parashá Shelaj Lejá y en el libro de Tikunim.

Y estos son los Amoraim (sabios de la Guemará): Rab Huna, exilarca de Babilonia en tiempos de nuestro maestro el santo (Rabí Yehudá Hanasí), cuyo féretro fue llevado a la Tierra de Israel y enterrado en la cueva de Rabí Jiyá en Tiberíades. Yehudá y Jizkiyá, hijos de Rabí Jiyá. Rabí Leví bar Sisi. Rabí Shimón, hijo de Yehotzadak. Rabí Tzadok, discípulo de nuestro maestro el santo. Rabí Yirmiyá bar Abba en tiempos de Rab. Ulá bar Kushav en tiempos de Rabí Yehoshúa ben Leví. Rabí Sheilá, a quien le ocurrió un milagro en el capítulo "Haroe" del tratado de Berajot. Rab Yibá Sabá, amorá, discípulo de Rab, padre de Rab Janá y suegro de Ashián, hijo de Nadavá. Pinjás, hermano de Shemuel. Rabí Meyashá en tiempos de Rabí Yojanán. Rabí Yisá, amorá, que también es Rab Asi el sacerdote. Rabí Jilkia bar Abba. Rabí Shimon bar Abba. Rabí Akiva el amorá. Mar Ukva. Rabí Zerika. Rab Sajora. Abayé. Rab Bibí bar Abayé. Ramí bar Jamá. Ramí bar Yejezkel. Rab Dimí de Nehardea. Rab Najumi. Rab Misharshia. Natán Detsotsita, exilarca. Rab Shemuel bar Shilat. Rab. Imer. Rabí Avin el carpintero. Rabí Tanjum de

Noy. Rab Yibá, padre de Rab Samá. Rab Safra en tiempos de Rabina. Ramí bar Tamari. Rafram bar Pappa. Rabí Zeira bar Hilel. Rab Zeiri de Dhevat. Rabin y Rab Dimí, que emigraron de la Tierra de Israel a Babilonia. Rab Janá de Bagdad. Rabí Jiyá de Pumbedita. Rab Shisha, hijo de Rab Idi. Ayo. Avdimi de Haifa. Rab Yehudá Hanadua. Rab Malkiyá. Rab Jamá bar Buzi. Yehoshúa bar Zarnuki, llamado en la Guemará Jiyá bar Zarnuki, aunque es un error. Shevajat, hijo de Rabina. Rab Tavyumi. Shevataj Otsar Pirei, que es una de las fuerzas impuras (Klipót) dentro de esta raíz de Caín.

Y estos son los Rabbanan Savoraim: Rab Ajai. Rabá de Pumbedita. Y estos son los Gueonim: Rab Ajá Meshabja Gaón. Rab Dostai Gaón. Rab Tzmaj Gaón I, hijo de Rab Paltói Gaón. Rab Nehilai Gaón I.

Y estos son los Poskim (decisores halájicos): el Rashbá (Rabí Shlomo ben Aderet). Rabí Aharón, nieto de Rabí Zerajia Haleví. Don Vidal de Tolosa, autor del "Maguíd Mishné". Rabí Yosef Caro, autor del "Beit Yosef" y del "Shulján Aruj".

Y debes saber que todos estos que hemos mencionado provienen de la raíz de Caín en su segunda dimensión mencionada anteriormente, y solo en el aspecto de su Néfesh (alma inferior), pero su Rúaj (espíritu) o Neshamá (alma superior) provienen de otra raíz, excepto Abayé, llamado Najmani, cuya Néfesh, Rúaj y Neshamá provienen todas de la raíz de Caín en esta segunda dimensión mencionada. Pero todos los demás solo tenían su Néfesh de esta raíz, y no recibieron su intelecto ni su Neshamá, que les correspondía según su Néfesh de la raíz de Caín, como se menciona en las enseñanzas anteriores. Pues debido al pecado de Adán, se mezclaron aspectos del Rúaj de la raíz de Adán con la Néfesh de la raíz de Caín o Abel, y viceversa.

Y ya explicamos en otro lugar, en "Shaar Ruaj HaKodesh", el tema de las almas de los Tanaim y Amoraim, y cómo están vinculadas a las sefirot superiores del mundo de Atzilut. Ahora explicaremos un poco sobre las chispas de las almas de la raíz de Caín y dónde están aferradas

R' Jiya de Dpati. Rav Shisha, hijo de Rav Idi. Aiu. Abdimi Ba'ela Rav Yehuda Hanadoa. Rav Malkio. Rav Jama Bar Buzi. Yehoshua Bar Zarnuki, llamado en la Guemará Jiya Bar Zarnuki, aunque es un error. Shabjat, hijo de Ravina. Rav Taviomi. Shabtai Otzar Peri, es una de las cáscaras (Klipót) de esta raíz de Caín.

Y estos son los Rabbanan Saborai: Rav Aja. Rava de Pumbedita. Y estos son los Gueonim: R' Aja Meshabja Gaón. R' Dostai Gaón. R' Zemaj Gaón I, hijo de Rav Paltói

Gaón. Rav Nehilai Gaón I.

Y estos son los Poskim: el Rashbá. Rabenu Aharón, nieto de R' Zeraquía Halevi. Don Vidal de Tolosa, quien escribió "Maguid Mishné". R' Yosef Caro, autor del "Beit Yosef" y el "Shulján Aruj".

Y debes saber que todos los que hemos mencionado provienen de la raíz de Caín en su segunda categoría antes mencionada, pero sólo en el aspecto de su Néfesh (alma inferior). Sin embargo, su Rúaj (espíritu) o Neshamá (alma superior) provienen de otra raíz, con la excepción de Abaye, llamado Najmani, cuya Néfesh, Rúaj y Neshamá eran completamente de la raíz de Caín en la segunda categoría mencionada. Pero los demás solo tenían su Néfesh de esta raíz y no recibieron el intelecto (moaj) y la Neshamá que les correspondía de acuerdo con su Néfesh de la raíz de Caín. Como se explicó en otros discursos, a causa del pecado de Adam HaRishón, se mezclaron las categorías de Rúaj de la raíz de Adam con Néfesh de la raíz de Caín o Abel, y viceversa: Rúaj de Abel con Néfesh de Caín, y viceversa.

Ya explicamos en otro lugar, en el "Shaar Ruaj HaKodesh", sobre las almas de los Tanaim y Amoraim y su conexión con las Diez Sefirot de Atzilut. Ahora explicaremos un poco sobre los destellos (nitzotzot) de las almas mencionadas que pertenecen a la raíz de Caín y su ubicación.

Ya explicamos sobre la expansión de las fuerzas de Jesed y Gevurá en las seis extremidades de Zeir Anpín, en sus estados de grandeza y pequeñez. Empezaremos con las Gevurot de grandeza:

- La Gevurá que asciende desde Yesod a Netzaj es Jizkiyahu (Ezequías) el rey.
- La Gevurá que asciende hasta Jesed es Iejezkel (Ezequiel) el profeta.
- La Gevurá que asciende de Yesod a Hod es R' Akiva Ben Yosef.
- La que asciende hasta Gevurá es Akavia Ben Mahalalel.
- La Gevurá que asciende de Yesod a los dos tercios inferiores revelados de Tiferet es Raban Yojanán Ben Zakai.
- Lo que queda del tercio de Jesed después de dividirse es M"R, que es Menashé Ben Jizkiyahu.
- El tercio superior es Eliahu Ben Berjael HaBuzi de la familia de Ram, lo que significa que esto es M"R y esto es R"M.
- Y cuando sube posteriormente al Daat, es Shmuel HaNavi (el profeta Samuel) de HaRamatayim.

Y en otra ocasión mi maestro (el Arizal) me dijo que Eliahu Ben Berjael HaBuzi de la familia de Ram está en el tercio superior oculto de Tiferet, lo que significa que es de la familia de Ram. Y Elkaná y su hijo Shmuel HaNavi, que son de HaRamatayim, pertenecen al aspecto del Daat, que es la "altura" superior (Rama HaElioná), que incluye tanto el Daat como el tercio superior oculto de Tiferet.

Y en cuanto al aspecto de la pequeñez, que es el Nombre Elohim, como es sabido, este tiene tres aspectos: el intelecto (moaj), los jesedim (atributos de bondad) y las gevurot (atributos de juicio).

- El moaj que asciende a Netzaj es Rami Bar Jama.
- El jesed que asciende a Netzaj es Abaye.
- La Gevurá es Rav Bibi, su hijo.
- Luego asciende al Jesed, que es el brazo derecho.
- El moaj es Rav Sejora.
- El Jesed es Pinjas, hermano de Mar Shmuel, que es el aspecto de Gevurá de grandeza que golpea dentro de la pequeñez.
- La Gevurá es Rav Shmuel Bar Shilat.
- El moaj que asciende a Hod es Rav M'sharshia, discípulo de Abaye.
- La Gevurá es Rami Bar Tamri.
- El Jesed es Rafram Bar Papa.
- Luego asciende a Gevurá.
- El moaj es Rav Zrika.
- El Jesed es R' Zeira Bar Hilel.
- La Gevurá es Rav Zeiri MiDehava.

En cuanto a Tiferet:

- En sus dos tercios inferiores revelados, el moaj es Ulá Bar Kushav.
- La Gevurá es Rabin que ascendió a la Tierra de Israel desde Babilonia.
- El Jesed es Rav Jana de Bagdad.
- En el tercio superior oculto, el moaj es R' Meyashia de la época de R' Yojanán.
- La Gevurá es Rav Shila, a quien le ocurrió el milagro mencionado en el tratado de Berajot.
- El Jesed es Shabjat, hijo de Ravina.

También me dijo mi maestro, de bendita memoria, en otra ocasión, que Rabí Yosi HaGelili proviene del lado izquierdo de la cabeza, de la categoría del Nombre א"ל שד"י, que se encuentra en la configuración del hombro izquierdo dentro de la estructura del

origen de Caín mencionado. Pues "Yosef" tiene la misma guematría que "Peh" (flequillo). Y Yonatán Ben Harkinas proviene de la guevurá (rigor) llamada guevurá entre las cinco guevurot que se encuentran en el daat de Zeir Anpín. Y Rabí Akiva Ben Yosef proviene de la guevurá llamada hod, que está entre las cinco guevurot del daat mencionado. Y debido a que Yonatán pertenece a la guevurá y Rabí Akiva al hod, por ello Yonatán era más agudo y sagaz que él, como se menciona en el tratado de Yevamot del Talmud Bavlí y el Talmud Yerushalmí en relación con el caso de la coesposa de la hija.

Y Rabí Jutzpit HaMeturgeman proviene de la guevurá del hod dentro del daat por el lado de Aba (el aspecto masculino divino), y la luz de esta guevurá se abre paso y atraviesa la guevurá del hod dentro del daat por el lado de Ima (el aspecto femenino divino), pues Aba está oculto dentro de Ima, como es sabido. De ahí se abre paso y sale hasta el daat de Lea, que está detrás del daat de Zeir Anpín, externamente. Por ello es llamado "Jutzpit", porque es atrevido y osado al atravesar a Ima y abrirse paso hasta el exterior. Y es necesario que, al pasar a través del daat de Ima, permanezca allí un poco de su luz, y con esto tiene una gran afinidad con el origen de Caín mencionado. Asimismo, todas las demás chispas de la raíz de Rabí Jutzpit HaMeturgeman, cuya fuente original es Labán, hijo de Najor, como se explicará más adelante, tienen conexión con este origen de Caín mencionado, por la misma razón de que atraviesan por allí al salir hacia el exterior.

Y el profeta Yejezkel proviene de una gota de la simiente de Adán antes de que naciera su hijo Caín, similar a lo que te expliqué sobre Mijá HaMorashí y Najum HaElkoshi. Y por esta razón, siempre se menciona en Yejezkel la frase: "Ben Adam (hijo de hombre), ponte de pie sobre tus pies". Y el asunto es que esto insinúa que proviene de la raíz de Caín, hijo de Adán, y por ello se le dice: "ponte de pie sobre tus pies", como dijeron nuestros sabios sobre el versículo "y borró toda la existencia", que el Santo Bendito Sea suspendió a Caín en debilidad en los días del Diluvio. Y puesto que Yejezkel pertenece a la categoría de las piernas de Caín, como se explicará, y las piernas son las que sostienen al hombre sobre sus pies, por ello se dice: "y borró toda la existencia", pues la existencia alude a las piernas, como está explicado en su lugar. Y dado que Caín estaba suspendido en debilidad debido a su pecado, ahora fue fortalecido a través de Yejezkel, y por ello se le llama "Yejezkel", que implica fortaleza. Asimismo, se le dice: "ponte de pie sobre tus pies", para fortalecerse y erguirse con ellas.

Ahora explicaremos el asunto de Rav Mesharsheya, y con ello se aclarará el tema de Yejezkel y Jizkiyahu. Este nombre proviene del nivel de Aba e Ima (padre y madre divinos), que son llamados "Yah", como es sabido. También se sabe que de este Nombre

"Yah" proviene el agregado de santidad del Shabat. Se deduce entonces que Rav Mesharsheya es el secreto de la santidad adicional del Shabat en su totalidad, y en esta raíz de Caín mencionada han quedado cuatro letras de "Mesharsheya". Y este es su significado: las dos letras "Shin" representan los dos Nombres "Metzafatz Metzafatz", que en guematría equivalen a "Shin Shin", y estos son dos Nombres asociados con la santidad adicional del Shabat, mencionados en el Zohar en la parashá de Yitró, en la sección Ra'aya Mehemna, sobre el versículo "Recuerda el día de Shabat" en relación con los siete Nombres mencionados allí respecto a la santidad adicional del Shabat. Quedan entonces las dos letras "Mem" y "Reish", que en guematría suman lo mismo que los otros cinco Nombres escritos allí: "Hashem Hashem Kel Elokim Adonay", cuya suma es 234. Y la suma de los siete Nombres en total es 241. Se ha explicado, por tanto, que Rav Mesharsheya representa la santidad adicional del Shabat en la raíz de las chispas de Caín mencionadas, y es la totalidad de los siete Nombres del Shabat junto con su fuente, que es el Nombre "Yah". (Nota: Dijo Shmuel que esto se confirma con la inclusión de un cómputo adicional. También dijo Shmuel que parece más preciso que el cálculo de los cinco Nombres en sí mismos y su totalidad sea 240, ya que los dos Nombres "Metzafatz Metzafatz" forman parte de ellos).

Y el rey Jizkiyahu es la categoría de la cabeza de esta raíz de Caín, y el asunto es como se explicó antes, que nuestros sabios dijeron que el Santo Bendito Sea suspendió a Caín en debilidad en los días del Diluvio, y se rectificó y fortaleció en la reencarnación de Jizkiyahu. Y por ello se llama "Jizkiyahu", que significa "fuerza de Yah", porque en él se fortaleció el nivel de la cabeza de la raíz de Caín, que es llamada "Yah", pues representa la cabeza donde se encuentran Aba e Ima. Y cuando el profeta Yeshayahu le dijo que iba a morir y no viviría, él pensó que aún no había rectificado la categoría de la cabeza llamada "Yah", por lo que exclamó: "Dije que no veré a Yah". Se concluye que Jizkiyahu comenzó a rectificar la categoría de la cabeza de esta raíz mencionada, y por ello el Nombre "Yah" está insinuado en él. Asimismo, en Rav Mesharsheya se completó la rectificación de la cabeza, por lo que su nombre incluye las letras "Sharsh Yah", pues la cabeza, llamada "Yah", es la raíz de Hevel. Se concluye, por tanto, que Jizkiyahu y Rav Mesharsheya están en la cabeza de la raíz de Caín. Sin embargo, en Yejezkel el profeta, Caín se fortaleció en la categoría de las piernas. Y este es el secreto del versículo: "Ben Adam, ponte de pie sobre tus pies", como se explicó.

Y debes saber que Shimón ben Azai y Shimón ben Zomá son dos nombres con la letra "Shin" de Rav M'sharshia. Por eso, Ben Azai se casó con la hija de Rabí Akiva, porque aunque estos dos no provienen de la raíz mencionada, tienen un gran vínculo con ella.

Lo mismo ocurrió con el profeta Eliahu, porque como descendía de las hijas de Putiel

(Yitró), quien provenía de Caín, más tarde se impregnaron en él las almas de Nadav y Avihú, que eran de la raíz de Caín. Lo mismo sucede con el profeta Elishá y con Yoná ben Amitai, quienes tienen una gran cercanía con esta raíz, aunque mi maestro, de bendita memoria, no me explicó más sobre la naturaleza de esta conexión.

En cuanto a lo que dijo Jizkiyahu: "Yo dije: en la mitad de mis días...", el significado es que, aunque se le añadieron quince años de vida, estos fueron tomados de su propio tiempo, como dijeron nuestros sabios, y no completó todos los años que originalmente le fueron asignados. Los años restantes que le correspondían fueron completados en Rav Dimi de Nehardea, porque él era la reencarnación exacta de Jizkiyahu sin mezcla de ninguna otra chispa, solo él mismo. Y por eso dijo Jizkiyahu: "Yo dije: en la mitad de mis días fui llamado a completar mis años", porque en Rav Dimi los completé y terminé los años que me habían sido asignados y que no completé originalmente.

Mi maestro me dijo que una de las mitzvot en las que Rav Dimi era particularmente cuidadoso era la de acompañar a los huéspedes y a los difuntos.

También, sobre Rabí Akiva, mi maestro me dijo que la frase "Luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón" alude a Rabí Akiva. De aquí se prueba que su nombre se escribe con una "Hei" al final y no con una "Alef".

(Nota) Dijo Shmuel: Así escribí en mi libro *Jojmat Nashim*, donde corregí la redacción del *Get* (documento de divorcio) para que el nombre de Akiva se escriba con una "Hei" al final, pues así parece más claro.

Dijo Shmuel: Aunque mi padre, de bendita memoria, ocultó sus palabras en este lugar, recuerdo que en una conversación privada, un día me reveló que este versículo insinuaba la conexión de su alma con la del gran rabino, nuestro maestro, de bendita memoria. Dijo que en este pasaje, Itzjak hablaba sobre nuestro gran maestro.

También insinuaron nuestros sabios el nombre de mi padre en este versículo: la "Jet" de *Jazeh*, la "Yud" de *Tzion*, la "Yud" de *Kiryat*, y la "Mem" de *Moedenu* forman el nombre "Jaim". Y me dijo que en la generación del gran rabino no era posible reconstruir Jerusalén, pero en la generación de mi padre, si Israel hiciera teshuvá, él podría haber sido el Mashíaj ben Yosef.

Por eso, él entendió que la frase "Tus ojos verán Jerusalén" significaba que se refería a él y no a otros. Estas fueron las palabras de mi maestro y padre. Por esta razón, vi que mi padre temía mucho a las naciones del mundo, no fuera que lo mataran, Dios no lo

quiera. Pero por los pecados de la generación, esta posibilidad también se desvaneció, como el primer milagro que ocurrió en el año en que falleció nuestro maestro, el gran rabino.

Por eso, se dice "Y fue en Keziv", lo que implica que todo hombre es mentiroso (*Kol Adam Kozév*). *(Nota en manuscrito: se escribió erróneamente que falleció en el año 5355, pero más adelante en la página 149 se menciona correctamente que fue en el año 5332).*

También, mi padre me reveló que en un versículo se encuentran insinuados tanto su nombre como el mío juntos, para demostrar nuestra conexión en las almas. Se trata del versículo: "¿Quién vivirá cuando lo ordene Dios?" (*Mi Yijié MiSumó*), en el cual están insinuados los nombres Jaim y Shmuel.

Si tuviera la fuerza con la ayuda de Dios, escribiría en este libro todas las enseñanzas y testamentos que el gran rabino transmitió a mi padre, desde el día en que lo conoció hasta el día de su fallecimiento, y los presentaría para que no cayeran en el olvido. Estos escritos los tengo guardados en cuadernos separados.

Sobre *Jéver HaKeni*, mi maestro me dijo que este es el secreto del versículo: "Jéver HaKeni se separó de Caín". Pues Yitró proviene de la raíz de Caín, y Jéver HaKeni era uno de sus descendientes, por lo que también provenía de Caín. Por eso se lo llamó "Jéver HaKeni", aludiendo a Caín.

Dado que Caín estaba mezclado de bien y mal, en Yitró el bien se separó del mal: el mal permaneció en las *Klipót* (cáscaras impuras), mientras que el bien fue tomado por Yitró. Por eso se dice de él que "se separó de Caín".

Sobre Shimshón (Sansón), mi maestro me dijo que este es el secreto del versículo: "Dios envió a Yerubaal y a Bedán", y nuestros sabios dijeron que "Bedán" es Shimshón, porque vino de la tribu de Dan.

El significado de esto es que Shimshón era la reencarnación de Nadav, hijo de Aarón el Sacerdote. Por eso se le llamó "Bedán", ya que sus letras son las mismas que "Nadav", pero invertidas.

Dado que Nadav murió sin casarse porque decía que no había una mujer adecuada para él entre las hijas de Israel, como dijeron nuestros sabios, por ello Shimshón fue

castigado y terminó moliendo en la cárcel con las mujeres filisteas.

Y como los hijos de Aarón entraron al Santuario en estado de embriaguez, Shimshón fue nazareo desde su nacimiento, para corregir lo que ellos dañaron.

También en relación con Elías, mi maestro, de bendita memoria, me dijo que está insinuado en el versículo: "אם ללצים הוא יליץ ולעניים יתן חן", cuyas iniciales forman "אליה"ו ח"י" (Elías vive). Y el asunto es como dijeron los sabios en el Zóhar y en el Ra'aya Mehemna, que Moisés fue el maestro de todo Israel, y su intérprete fue Aarón el sacerdote, como está escrito: "Él será para ti por boca", porque Moisés tenía dificultad para hablar. Y en los últimos días, en la era del Mesías, Moisés volverá en reencarnación y enseñará la Torá a Israel, y también entonces tendrá dificultad para hablar, y su intérprete será Elías, que está vivo y existente. Y este es el secreto del versículo: "Pinjás, hijo de Eleazar, hijo de Aarón el sacerdote", y por ello dice "אם ללצים הוא יליץ", porque cuando Moisés necesite un intérprete, Elías, que está vivo, será su intérprete.

También en relación con Abaye y Rab Bibi su hijo, mi maestro me dijo que el versículo "חזה ציון קרית מועדנו" tiene las iniciales "חצק"מ", que en guematría suma "רח"ל" (Rachel), aludiendo a que se trata del aspecto de Rajel, el aspecto femenino de Zeir Anpin. También está escrita como "חזה ציון" en arameo en vez de "ראה" en hebreo, para insinuar este secreto. Asimismo, Abaye está insinuado en las iniciales de "אהל בל יצען יסע", y Rab Bibi en las iniciales de "בל יצען בל יסע". Mi maestro no quiso revelarme más detalles sobre la conexión de estos conceptos con el versículo.

También sobre Rami bar Jamá, me dijo que está insinuado en las iniciales del versículo "מה רב טובך אשר צפנת ליראיך". Y el asunto es que en cada raíz de almas hay 613 chispas de sabios de la Torá, y las demás son personas comunes. En el tratado de Baba Batra (12a), se menciona que la hija de Rav Jisda primero se casó con Rami bar Jamá y después con Rabá. Y el significado de esto es que la hija de Rav Jisda representa la Sefirá de Maljut, que es la hija de Abraham, el hombre de la bondad (Jésed), como está escrito "ורב חסד" (y abundante en bondad). Por ello, el versículo dice "מה רב טובך", aludiendo a que Maljut es la hija de Abraham. Y ella está reservada para los que lo temen, es decir, para Rami y Rabá, que representan Daat y Yesod, respectivamente.

El asunto es que hay dos uniones espirituales: una superior en Daat, que es la unión del Nombre Havayá con el Nombre Ehié, y otra inferior en Yesod, que es la unión de Havayá con Elohim y con Adnut. Rabá representa la unión inferior, ya que su nombre en guematría alude a las dos uniones inferiores. Por ello, cuando él habló sobre este asunto, dijo: "Yo soy el último", porque representa la unión más baja. Pero Rami representa la

unión superior en Daat, y su nombre alude al nivel de "elevado" (רם), que es el nivel más alto de Daat. También su nombre insinúa el "quincuagésimo nivel" de Biná, que se llama "el sendero que el águila no conoce". Y por eso Rami bar Jamá fue el primer esposo de la hija de Rav Jisda, y después Rabá la tomó por esposa. Recuerda bien este asunto, porque Rami bar Jamá representa el "quincuagésimo nivel", que es el Daat superior de la raíz de Caín.

También en relación con Rabí Yirmiyá, mi maestro me dijo que en el Talmud, en Baba Batra 22b, se menciona que preguntó: "Si un pie está dentro y otro fuera, ¿cuál es la ley?", y por esa pregunta lo expulsaron de la casa de estudio. Y esto estaba relacionado con el caso del polluelo que salta dentro de un radio de cincuenta codos. Como se sabe, Rabí Yirmiyá solía hacer muchas preguntas para profundizar en la Torá. Pero como sus preguntas no fueron bien recibidas y fue expulsado, tiene un gran mérito en el cielo, pues en la academia celestial todas las preguntas se formulan a través de él. Y creo recordar que mi maestro me dijo que él se encuentra en la entrada de la academia celestial.

La intención de su pregunta sobre "un pie dentro y otro fuera" era un secreto profundo relacionado con Zeir Anpin, que es el "polluelo que salta dentro de cincuenta codos", los cincuenta niveles de Biná. Se sabe que cuando los Mochín entran en Zeir Anpin, primero se visten en sus dos piernas, que son Netzaj y Hod de Ima. Primero entra una pierna dentro de Zeir Anpin, y después la otra. Sin embargo, el motivo por el cual lo expulsaron cuando hizo esta pregunta no lo recuerdo de lo que escuché de mi maestro.

También mi maestro me dijo que, dado que la raíz de Caín proviene de las fuerzas del rigor, llamadas "fuego", aquellos que provienen de la raíz de Caín se estremecen y asustan al ver el agua o al entrar en ella, porque el agua apaga el fuego. También hay otro signo: se aterran mucho de los demonios y fuerzas dañinas, porque estos seres fueron creados por la descendencia de Caín. Además, me dijo que Caín tenía gran habilidad en el arte y la artesanía, como se ve en sus descendientes Yaval y Yuval, mientras que Abel tenía dominio en el habla, representando "el aliento de la boca". Por ello, quienes provienen de la raíz de Abel son grandes oradores y predicadores, mientras que los de la raíz de Caín no tienen tanto dominio del habla, pero sí una gran destreza en la creatividad y el trabajo manual

También con respecto a Rabí Akiva, que era descendiente de los hijos de Sísara, ya se ha explicado anteriormente la razón de este asunto. Ahora ampliaremos la explicación. Sin duda, es apropiado dar una razón sobre el gran poder de Sísara, hasta el punto de que las estrellas desde sus órbitas tuvieron que descender del cielo para luchar contra él.

Pero el asunto es que Sísara era la cáscara del mal que se nutría del conocimiento (Daat) de Zeir Anpín. Y él absorbía de todos sus aspectos, que son diez nombres de Hashem (YHVH), cinco de Jésed y cinco de Guevurá, los cuales tienen un valor numérico de 260 (ר"ס) en el nombre סיסרא (Sísara). Y es sabido que los diez nombres de Hashem mencionados en el Daat de Zeir Anpín están en su plenitud con Alefs, porque Zeir Anpín es la manifestación simple del Nombre de Hashem, que en su valor numérico es 26 (כ"ו), y cuando se llena con Alefs alcanza el valor de 45 (מ"ה). Y estos valores 26 y 45 suman 71 (סי"א), que forman parte del nombre סיסרא. Este fue el gran poder que poseía Sísara.

Tengo una duda sobre si estos cinco Jasadim y cinco Guevurot provienen de Aba (el Padre) o de Ima (la Madre). No recuerdo si escuché de mi maestro, de bendita memoria, que son de Ima, y por eso Sísara era el comandante del ejército de Iavín, rey de Canaán, porque se nutría de Biná (la inteligencia). O si provienen de Aba, donde el Nombre de Hashem se manifiesta con la letra Yud (י), lo cual tiene un valor numérico de 72, que es el mismo que el de "Iavín". Sin embargo, dado que Aba está oculto dentro de Ima y no se revela sino a través de ella, por eso se llama "Iavín" en referencia a Biná. Pero olvidé lo que escuché.

Toda la raíz de Caín mencionada, que proviene de las cinco Guevurot de Ima, las cuales también se llaman "Guevurot", es por eso que las cáscaras (Klipót) se aferraron a ellas. Todas las chispas de esta raíz descendieron a las profundidades de las cáscaras en el secreto del Daat del "Hombre de Maldad" (Adam Belial), que es Sísara, como se mencionó. Asimismo, Rabí Akiva, que provenía de la raíz de Caín, estaba atrapado en esta cáscara y posteriormente salió de ella, naciendo de los descendientes de Sísara, como es sabido.

También Rabí Shmuel bar Shilat, que era descendiente de Hamán el malvado, como es sabido, estaba atrapado en la cáscara de Sísara. Porque Hamán y Sísara provienen de la misma fuente, ya que ambos están en la cáscara del Daat. Y es sabido que Rabí Shmuel bar Shilat provenía de la raíz de Caín, como se ha explicado. Y este es el secreto del versículo: "Las estrellas desde sus órbitas lucharon" (Jueces 5:20), cuyas iniciales forman "Hamán" junto con "Sísara".

Y debido a que el Daat de Zeir Anpín se fracturó y de ahí salió una iluminación hacia Leá, que está en la parte posterior del Daat, esto es el secreto de la letra Dalet (ד) del nudo de los tefilín de la cabeza, que corresponde al fundamento de Ima dentro del Daat de Zeir Anpín. Y entonces, los Jasadim salen por el lado de la sien derecha de la cabeza, y las Guevurot por la sien izquierda. Por eso está escrito: "Jael golpeó a Sísara en la cabeza, lo hirió y atravesó su sien" (Jueces 5:26), porque esto quebrantó el dominio que

tenía Sísara al nutrirse de ese lugar.

Por lo tanto, esta venganza fue llevada a cabo por Jael, la esposa de Jéber el quenita, quien era de la raíz de Caín, como se ha mencionado, y estaba atrapada en la cáscara de Sísara. Y ya te he informado sobre la reencarnación de Jael y su existencia, que provenía de la raíz de Caín, en el secreto de Abbaye, quien descendía de la casa de Elí. Y Abbaye provenía de Caín. Y "Jael" y "Elí" son lo mismo, como se ha explicado en su lugar.

También sobre la razón de los Diez Mártires del Reino (Aseret Harugei Maljut), Rabí Akiva y sus compañeros, escuché de mi maestro, de bendita memoria, que, debido a que fueron asesinados en la santificación del Nombre de Hashem, merecieron recoger y seleccionar todas las chispas de almas que estaban por debajo de su nivel y atrapadas en las profundidades de las cáscaras. A través de ellos fueron extraídas y elevadas hacia la santidad para ser completadas y corregidas.

Otra razón es que, hasta ese momento, las almas que estaban en las cáscaras tenían la fuerza de salir y elevarse como aguas femeninas (MaN) hacia Maljut. Pero desde entonces en adelante, ya no hubo más fuerza ni capacidad para este proceso. Por lo tanto, ellos tuvieron que ser sacrificados para elevarse arriba como MaN y servir allí en su lugar como MaN hacia Maljut.

Además, hay otro beneficio en esto, porque al estar en su posición arriba como MaN, las chispas que estaban debajo de ellos adquieren una posibilidad de ser corregidas.

Y el asunto está en lo que hemos explicado, que estos diez representan la totalidad del pueblo de Israel, pues son la manifestación de las diez tribus y las diez gotas de semen que salieron de Yosef el Justo, como se ha explicado en los discursos anteriores.

Resumen de las raíces en breve:

- La segunda raíz de Caín es su raíz original, pero es inferior a la mencionada anteriormente.
- Asa el rey proviene de esta raíz y pertenece a Caín.
- Moisés (Moshé Rabbenu) proviene de la raíz superior de Abel, al igual que Rab Hamnuna Saba, Rabí Eliezer el Grande, Rabí Shimon bar Yojai, y Rabí Yehudá Hanasi.
- Harán y Najor, los hermanos de Abraham, provienen de la raíz de Abel.
- Lote, Shaúl, Yehoshafat, Sedequías, Shimon Hatzadik, Yehudá Hamacabí, y otros reyes provienen de Abel.

- Balaam, Nabal el Carmelita, Asa el rey, y otros provienen de Abel.
- Set, Najshón ben Aminadav, y otros provienen de la raíz de Set.

Los otros linajes en breve:

El segundo linaje de Caín, que en realidad es el primero en cuanto a la raíz de Caín mismo, es peor que el linaje mencionado anteriormente, el cual proviene de las almas que Adán heredó a sus hijos Caín y Abel, siendo este último extremadamente elevado y supremo, como se explicó antes.

El rey Asá pertenece a este segundo linaje de Caín, el más perverso, pues es de la esencia de Caín mismo. Y esto es lo que dice la Escritura (I Reyes 15): "En Asá no hay inocente", como dijeron nuestros Sabios, lo que indica que oprimió a los eruditos de la Torá. Caín está insinuado en las letras de "אין נקי" (no hay inocente). Posteriormente, Asá se reencarnó en otras vidas para corregir el pecado mencionado, pero aún no se me ha revelado qué otras almas pertenecen a este linaje.

Los linajes de Abel, hijo de Adán, también se dividen en dos categorías:

1. La primera es la más elevada y selecta, que Adán le heredó a Abel.
2. La segunda es inferior y proviene de Abel mismo.

No se me ha aclarado el tema de las almas específicas dentro de cada categoría, excepto que Moisés nuestro maestro (משה רבינו) pertenecía a la primera categoría, la más excelsa, que Adán heredó a Abel. También el anciano Rav Hamnuna mencionado en el Zóhar. Y me parece haber entendido de mi maestro, de bendita memoria, que también Rabí Eliezer el Grande, Rabí Shimon bar Yojai, y Rabí Yehudá el Príncipe, conocido como Rabenu Hakadosh, pertenecían a la misma categoría de Moisés.

Existen otros linajes de Abel, aunque no sé a cuál de estas categorías pertenecen; sin embargo, escribiré acerca de ellos.

Sabe que Harán y Najor, hermanos de Abraham, son dos linajes de Abel. Primero explicaremos el linaje de Harán, cuyos descendientes son:
Harán, Aarón el sacerdote, Yaabetz, Tola hijo de Púa, Samuel el profeta, Urías el sacerdote (nota: hay duda, ya que anteriormente, en el linaje de Caín, en la página 106, lado B, se mencionó a Urías el sacerdote junto con Zacarías hijo de Berequías, mientras que aquí se le menciona en el linaje de Abel. Es posible explicar que no todos los linajes son iguales, pues algunos corresponden al nivel del alma y otros al nivel del espíritu),

Zacarías hijo de Berequías, Urías el hitita, Shimon ben Shetaj, Rabí Shimon ben Netanel, Rabí Yojanán ben Horanit, Janán ben Avishalom, Yehudá ben Teimá, Rabí Yehudá Hanasí el amora, Rabí Shimon ben Shetaj el amora, Rab Hananel discípulo de Rab, Rabí Yehudá bar Yejezkel, Rabí Idi bar Avin, Rab Einá, Rabí Ilá.

Otro linaje es el de Najor, hermano de Abraham, el cual se divide en dos ramas. La letra "נ" (Nun) de Najor representa un linaje, cuyos descendientes son:
Najor, Ajab el rey, Yanai el rey, Najum Ish Gam Zu, Rabí Elazar ben Azaria, Elishá Ajer, Rabí Elazar ben Tadai, Rabí Elazar Hakapar, Rabí Hilel el amora, Rabí Elazar ben Pedat, Rabí Parnaj, Rabí Baná, Rabí Tavlá, Bar Kapará, Yehudá ben Gerim, Rab Ajá Meshabjá Gaón, Rab Ajai mencionado en la Guemará ("Rab Ajai lo aclaró"), Rab Nahilai Gaón.

Sabe que todos estos pertenecen únicamente al nivel del alma de este linaje. Hay otros que pertenecen al nivel del espíritu de este linaje, como:
Rafram bar Papa, Rabí Nehorai conocido como Rabí Elazar ben Arak, Rabí Elazar ben Kasma.

Otros pertenecían al nivel del alma superior de este linaje, como:
Rabí Elazar ben Parta, Yehudá ben Nekosai.

La raíz de las letras "הו"ר" (Jav y Resh) en Najor forman otro linaje, cuyos descendientes son:
Najor, Jur hijo de Miriam.

Otro linaje de Abel:
Lot hijo de Harán, Rejavam el rey, Saúl el rey, Yehoshafat el rey, Tzidkiyahu el rey, Shimón el Justo, Yehudá ben Hashmonaí, Shimón ben Zomá, Shimón ben Nanas, Shimón hermano de Azaria, Rabí Ilai padre de Rabí Yehudá, Isi bar Yehudá, Rav Bruna, Rav Shaarim, Rabá, Rab Ajá hijo de Rab Ika, Rav Jisda, Rav Biniamín bar Yafet, Rav Janina Saba, Rabí Ela el amora, Rab Abá bar Memel, Rajbá de Pumbedita, Rav Avdimi su padre, Rabí Itzjak bar Avdimi, Abuhá bar Yehai y su hermano Biniamín bar Yehai, Rav Ajá Gaón de Pumbedita, Rav Janina Gaón, Rabí Yosef ben Migás, maestro de Maimónides.

Otro linaje de Abel:
Labán hijo de Najor, Bilam, Naval el Carmeli, Barzilai el Galaadita, Asá el rey (nota: hay duda, porque antes se mencionó en el segundo linaje de Caín en las letras "אין נקי"), Yehoshafat el rey, Yehoyajín el rey, Zerubabel, Zacarías ben Kabutal, Rabí Shimon ben Gamliel asesinado, Rabí Elazar ben Arak, Rabí Yehudá bar Babá, Rabí Jutzpit el

traductor, Babá ben Buta, Rabí Shimon bar Najmani, Rav Shesha, Rabina, Rav Najshón Gaón, Rabí Zerajia Halevi autor del "HaMaor".

Linaje de Set hijo de Adán:
Set, Najshón ben Aminadav, Rav Shemaia Hasida (mencionado en el Zóhar en la parashá Balak), Shimón HaAmsuni, Yehudá ben Teimá.

Linaje de Téraj, padre de Abraham:
Téraj, Job, Abidán en tiempos de Rabenu Hakadosh, Ibo (nivel alma), Abimi (nivel espíritu), Najum Ish Gam Zu (nivel alma superior).

Linaje de Jacob nuestro patriarca:
Jacob, Jeremías el profeta, Daniel, Antígnos Ish Sojó, Rabí Elazar ben Dehavai, Rav Papa, el Ran que comenta sobre el Rif.

Dos chispas de Jacob:

1. En Abigail, hermana de David.
2. En Abigail la profetisa, esposa de Naval el Carmeli.

Linaje de Eliezer, siervo de Abraham:
Eliezer, Caleb ben Yefuné, Benayahu ben Yehoyadá, Zacarías ben Yehoyadá, Shemayá (nivel espíritu), Avtalión su hermano (nivel alma).

Linaje de "Zehara Ilaá" (esplendor supremo) de Adán:
Janoj, Yosef, Yehoshúa ben Nun, Ajía Hashiloni, Elishá el profeta, Yehoshúa ben Perajia, Rabí Yehoshúa ben Jananía, Rabí Yishmael ben Elishá (nivel espíritu), su padre Elishá (nivel alma), Rabí Yosi ben Kasma, Rabí Janina ben Jakinai, Yershiah en Divré Hayamim, Rabí Hoshaya Raba, Rabí Hoshaya Zeirá de los compañeros, Rav Hoshaya, Rabí Yehudai Gaón, Rabí Shar Shalom Gaón, Rabenu Yeshaya primero y último.

Otro linaje:
Er ben Yehudá, Zéraj, Ajáin, Adino Haetzni, Najum el Medí, Najum el escriba, Rabí Yehudá ben Damá.

Rabí Berejia, compañero de Rabí Abahu en el Midrash Rabá.

Otra raíz: Onán, hijo de Judá; Pérez, hijo de Judá.

Otra raíz: Yair, hijo de Manasés; Amós, el profeta.

Otra raíz: Samá, hermano de David; Shamai, el anciano; Nejemiá HaAmsuni; Nejemiá Ish Beit Deli; Shimón Ben Azai; Rabí Yojanán Ben Broká; Rabí Shamlai; Rabí Shimón Ben Lakish.

Otra raíz: Yoav, hijo de Tzeruiá; Yoash, el rey.

Otra raíz: Jushai HaArki; Oseas, hijo de Beerí; Rabí Janina Ben Dosa; Rabí Yosi Bar Yaakov, uno de los compañeros de Rabí Shimón Bar Yojai en el Idra Rabá; Rabí Pinjas Ben Yair; Rabí Janina Ben Akashia; Rabí Afes; Rabí Yojanán; Ulá; Rafram Bar Pappa; Yehudá, padre de Rabí Shimón Ben Pazi; Rabí Ajá de Dafti; Mar Zutra, el último; Rabenu Saadia Gaón; el Ritba; el Rashbatz, llamado Dudán; Rabí Yehudá de León, el español.

Otra raíz: Baruj, hijo de Neriyá; Rabí Yaakov, el Tanaíta; Rabí Yaakov Ish Kfar Naboria; Rabí Yojanán HaJoranit; Rabí Ishmael, hijo de Rabí Yosi; Rabí Yanai; Yehotzadak, padre de Rabí Shimón; Mar Zutra el piadoso; Amimar; Marimar; Mar Yanuka; Mar Kashisha, hijos de Rabí Jasdá.

Otra raíz: Rabí Yehudá Ben Betera; Rabí Elazar HaModai; Rabí Nejemiá, autor de la Tosefta; Rabí Nejemiá, el Amora, hijo de Rabí Nehilai; Shmuel, compañero de Rav; David Ben Zakai, exilarca en los tiempos de Rabenu Saadia Gaón.

Otra raíz: Yehudá Ben Tabai; Najbí Ben Vafsi; Menajem, compañero de Hilel el Anciano; Rabí Janania Ben Tradyon; Rabí Yojanán HaSandlar; Rabí Menajem Bar Yosi; Rabí Menajem S'timaá; Rav Ilish; Rav Ovadiá; Rav Mordejai; Rabí Bon; Rav Zavid Bar Kahná; Rav Zavid de Nehardea.

Otra raíz: Rabí Janina Ben Dosa; Rabí Meir; Rabí Yashvav HaSofer; Rabí Itzjak Ben Elishiv.

Otra raíz: Admon; Rabí Kruspadai, el Amora.

Otra raíz: Yehudá Ben Teimá; Rav Najmán.

Ahora explicaremos algunos detalles de estas raíces mencionadas anteriormente.

Escuché de mi maestro, que las iniciales de "אשר חלב זבחימו" (Asher Jelev Zivjeimo) forman la palabra "Ajaz", lo cual está relacionado con la reencarnación del rey Ajaz, hijo

de Yotam. No comprendo exactamente por qué se menciona aquí.

Asimismo, Najor, hermano de Abraham, se reencarnó en Ajab, el rey, y por ello sirvió a la idolatría. Así se explica su nombre "Ajab", porque era "Aj" (hermano) de Abraham. Y debido a que sirvió a la idolatría, se reencarnó en Yehudá Ben Gerim, a quien Rabí Shimón Bar Yojai mató con su mirada, como se menciona en el Tratado de Shabat, porque fue responsable de la muerte de Navot HaYizraeli.

También Er y Onán se reencarnaron en Peretz y Zéraj, los hijos de su padre Judá. Asimismo, Iyov (Job) se reencarnó en Rabí Ibo, el Amora, y por eso sus nombres tienen las mismas letras.

Además, mi maestro me dijo que Rabí Janania Ben Tradyon es insinuado en las iniciales "רחבת" (Rajat), y se menciona en el versículo "והארץ הנה רחבת ידים לפניכם" (y la tierra está extensa ante ustedes) en relación con Siquem y Diná.

También Ajía HaShiloní tenía un nivel espiritual más alto que el del profeta Shmuel, como se explica en el "Shaar Ruaj HaKodesh" sobre la jerarquía de los profetas.

En cuanto a Avigayil, la esposa de David, y Avigayil, su hermana, encontramos lo siguiente: Nuestro patriarca Yaakov pecó al no confiar plenamente en Hashem, como está escrito: "¿Por qué dices, Yaakov, y hablas, Israel, 'Mi camino está oculto de Hashem'?", a pesar de que Hashem le prometió: "No te abandonaré". Sin embargo, Yaakov trabajó muchos años en la casa de Labán el malvado cuidando su ganado y se sometió a él, todo con el fin de casarse con sus hijas. En consecuencia, terminó sirviendo a Labán por una mujer, y esto se alude en el versículo "ויעבוד יעקב באשה" (Yaakov trabajó por una mujer). Como castigo, su destino fue "ובאשה שמר" (y por una mujer fue guardado).

La explicación profunda de esto es un secreto que es mejor mantener oculto. Se dice en el Zohar, en la parashá Mishpatim, que cada hombre deja un espíritu en la mujer en su primera unión, y ese espíritu es una chispa de su alma. Yaakov dejó un espíritu en Rajel y otro en Lea. El espíritu que dejó en Rajel pasó a su hijo Biniamín, por eso está escrito "ויהי בצאת נפשה כי מתה" (y fue cuando salió su alma, porque murió), ya que ese espíritu era su "Néfesh", y salió de ella para entrar en Biniamín, razón por la cual Biniamín no nació hasta que ella murió.

Por otro lado, el espíritu que dejó en Lea se reencarnó en Avigayil, la profetisa y esposa de Naval HaCarmelí. Este espíritu, que en principio debía haber sido varón, se convirtió

en mujer debido al pecado de Yaakov de haber trabajado por una mujer. Así, el espíritu que dejó en Lea terminó "guardado en una mujer", siendo Avigayil. Esto se insinúa en el pasaje donde Avigayil le dice a David: "אשר הביא שפחתך לאדוני" (que trajo tu sierva a mi señor), en masculino, en lugar de usar el femenino "הביאה", insinuando que su raíz era masculina.

Por esta razón, en una ocasión el nombre de Avigayil se escribe sin la letra "י" (iod), para insinuar que proviene de Yaakov, quien hizo un pacto con Labán, formando la palabra "אביג"ל" (Avigal).

El asunto es que Labán se reencarnó en Naval HaCarmelí, y debido a que Yaakov trabajó para Labán, el espíritu que dejó en Lea se reencarnó en Avigayil y se casó con Naval, para servirlo como esposa a su marido.

¿Por qué fueron necesarias todas estas reencarnaciones? Porque Yaakov es un reflejo de la belleza de Adán. Adán perdió dos gotas sagradas de su semilla a manos de la serpiente primordial. Por ello, Yaakov tuvo que esforzarse todos esos años en la casa de Labán el arameo, quien representaba a la serpiente, hasta poder recuperar esas dos gotas, que eran Lea y Rajel, como se menciona en el Zohar en la parashá Behar Sinai.

Más tarde, cuando Labán se reencarnó en Naval, aún conservaba un remanente del poder de la serpiente primordial. Por lo tanto, David, que era la reencarnación de Adán, tuvo que recuperar otra chispa espiritual que aún estaba en manos de la serpiente. Por ello, David pasó por una situación similar a la de Yaakov con Labán, cuidando el rebaño, como está escrito: "חומה היו עלינו האנשים" (estos hombres fueron un muro para nosotros). Luego, David tomó a Avigayil como esposa, completando así la rectificación.

Y una vez me pareció haber oído de mi maestro, de bendita memoria, que Jacob fue castigado por haber tomado a dos hermanas, hijas de Labán. Por lo tanto, aquel espíritu que había dado en Leá se reencarnó en una mujer, que es Abigail la profetisa, y sus dos esposas fueron Abigail, la esposa de David, y Abigail, su hermana.

También, en cuanto a Labán, se reencarnó en tres ocasiones, siguiendo las tres letras de su nombre: **ל** (Labán), **ב** (Balaam) y **נ** (Nabal). Y los tres están insinuados en un solo versículo: "La garza que incuba y no engendra..." (Jeremías 17:11). Porque "incuba" (**דגר**) se refiere a Labán, que reunió piedras y dijo "Yegar Sahaduta", pues su traducción de "Gal" es "Dgura". Además, nuestros sabios dijeron que no tuvo hijos hasta que Jacob llegó a su casa, como está escrito: "Y bendijo el Eterno por tu causa..." (Génesis 30:27), y por eso se dice "y no engendró". Luego se reencarnó en Balaam, que tenía un alma

codiciosa, como dijeron nuestros sabios sobre el versículo: "Aunque me diera Balac toda su casa llena de plata y oro" (Números 22:18). Sobre él se dice: "Hace riquezas, pero no con justicia, sino para maldecir a las criaturas". Y dado que murió a mitad de su vida, como dice el Talmud: "Yo vi el libro de Balaam, y en él estaba escrito: 'Balaam el malvado vivió 33 años, hasta que Pinjás lo mató'", por eso dice la Escritura: "En la mitad de sus días lo abandonará" (Salmos 55:24). (Nota: Samuel dice que en el Talmud aparece "Balaam el ciego, cuando Pinjás lo mató como un ladrón..."). Además, como esta fue su reencarnación intermedia, y la última fue en Nabal el Carmeli, dijo: "Y en su final será un necio (Nabal)", por lo que "Nabal" son las mismas letras de "Labán" pero al revés.

También sobre José el Justo se dice que le hicieron una túnica de "Pasim" (Génesis 37:3), lo que es acrónimo de **פתחון** (Ptajón), **סגרון** (Sagrón), **יוסף** (Yosef) y **מטטרון** (Metatrón), o también Moshé. Y el asunto es como se explicó anteriormente: que José y Metatrón provienen de la esencia del "resplandor elevado" del alma de Adán. También los otros dos nombres mencionados son conocidos como dos de los setenta nombres del "Príncipe del Rostro".

En cuanto a Benayahú hijo de Yehoyadá el sacerdote, ya se ha explicado que, puesto que mató a Yoav, Yoav se reencarnó en el rey Yoash, cambiándose la letra **ב** por **ש** en el sistema "At Bash". Y Benayahú se reencarnó en Zacarías hijo de Yehoyadá el sacerdote, y Yoash mató a Zacarías. Y Zacarías también fue castigado porque había hablado en contra de todo Israel, como dijeron nuestros sabios. Por lo tanto, después se reencarnó en Shemayá el converso, hermano de Avtalión. Entonces el sumo sacerdote le dirigió palabras duras, diciéndole: "Los hijos de los pueblos paganos buscan la paz", como es sabido. Y esto fue su castigo, porque Zacarías había sido sumo sacerdote al principio y habló en contra de Israel, como se mencionó.

También sobre Rabí Elazar ben Aráj, sepa que su alma era del nivel de las almas de los conversos, y su espíritu venía sin el alma correspondiente.

Sobre Babá ben Buta, ya te he informado que se reencarnó en Rav Sheshet, y sus nombres son equivalentes en el sistema "At Bash". Y puesto que el rey Herodes le arrancó los ojos, también en su reencarnación como Rav Sheshet fue ciego, porque necesariamente debe volver a experimentar lo que pasó en su vida anterior.

Sobre el profeta Amós, sepa que su raíz espiritual proviene del nivel del "Mundo del Caos" (Olam HaNekudim), como se explica en nuestros libros. Estos corresponden a los siete reyes de Edom que murieron, que son las cinco "Gevurot" (severidades)

representadas en las letras finales de **מנצפ"ך**, que son dobles. Y es sabido que su valor numérico es 570, porque dos veces **מנצפ"ך** suman 720, y cuando se suman los diez aspectos en su totalidad, suman 570. Este es el secreto de lo que existía en el "Caos" y que fue "corregido".

Sobre Rabí Tarfón, sepa que es de las 288 chispas sagradas (Rapaj Nitzotzin), cuyo valor numérico es el mismo que "Teref" (טרף) en "Tarfón" (טרפון). Y es sabido que estas cinco "Gevurot" de **מנצפ"ך** son las letras **מן**, cuyo valor numérico es 280 (פר). Y si las divides en cinco partes, cada una tendrá el valor de 56 (נ"ו). Estas son las dos letras **ון** en "Tarfón", y así el nombre "Tarfón" representa una de estas cinco partes, que equivale a 56, de las cinco "Gevurot", cuyo total es el valor de "Teref" (280 chispas). Y en general, todo esto es llamado "Tarfón".

Mi maestro, de bendita memoria, también me dijo que vio con sus propios ojos a Rabí Yehoshúa ben Korjá y a Rabí Yehoshúa, hijo de Rabí Akiva, y que no eran la misma persona, a diferencia de lo que escribió Rashi en el primer capítulo de Shevuot, en la discusión sobre la "Baheret".

También, sobre Maimónides (Rambam), que escribió el libro "Yad" (Mishné Torá), y sobre Najmánides (Rambán), sus raíces espirituales provienen de dos aspectos de los "peot" (mejillas) de Zeir Anpin, en su barba, en una de las configuraciones llamadas "El". Ya hemos explicado que el "peá" es llamado "El", y este es el secreto de "El Shaddai", cuyo valor numérico es el mismo que "Moshé". Por lo tanto, estos dos grandes juristas fueron llamados Moshé. Sin embargo, Rambam provenía de la mejilla izquierda y por eso no tuvo acceso a la sabiduría del Zóhar, mientras que Rambán provenía de la mejilla derecha y por eso sí la alcanzó, como es sabido. Y dado que el "El" mencionado está en la barba, que es la raíz de los juicios y la severidad, y también porque pertenece a la "Maljut", sobre la cual se dice: "Dios se indigna cada día", por lo tanto, incluso Rambán, que venía del lado derecho, solo alcanzó esta sabiduría en su vejez, como se menciona en los libros. Porque en su juventud no creía en ella, hasta que su maestro Rabí Azriel le enseñó por medio de un acto milagroso, en el cual llegó hasta él por "salto de camino", como es sabido.

Sepa también que Rajav la ramera era un alma muy santa, y no en vano se casó con Yehoshúa bin Nun. Como nuestros sabios dijeron, la profecía descansó sobre ella cuando dijo: "Y os esconderéis allí tres días hasta que regresen los perseguidores" (Josué 2:16). También, en el Zóhar, sobre el versículo "Dame una señal de verdad" (Josué 2:12), se resalta su gran sabiduría en lo que pidió. Su petición estaba relacionada con el versículo "Y puso el Eterno una señal para Caín" (Génesis 4:15), que, según nuestros

sabios, era la letra י del Nombre de Dios, que representa la verdad.

Y aquí el asunto de este hilo es lo que está dicho en el Zohar sobre el versículo "desde un hilo hasta una correa de zapato", que se refiere al hilo de Jesed de Abraham, por el cual se despiertan las almas de los conversos, en el secreto de aquel despertar que hizo Abraham en el lado opuesto, como se menciona en la parashá Terumá en el versículo "y pieles de tejashim", y se llama "el hilo escarlata", porque está en el aspecto femenino, como está dicho "como un hilo escarlata son tus labios", que es Din, por estar en el aspecto femenino.

Sin embargo, al ver que no podía ascender hasta Tiferet, no quiso atar la cuerda de hilo que es Maljut, llamada Tikvá (esperanza), ni el hilo que es Yesod por sí solo, en el secreto del hilo de Abraham que despierta las almas de los conversos. En cambio, "ató la cuerda escarlata en la ventana", que son las dos piernas, Netzaj y Hod. Y después se reencarnó en un varón, que fue Jéver el Kení, y Rajav se transformó en Jéver. Además, él es de la raíz de Caín, como se mencionó anteriormente. Luego, Jéver el Kení se reencarnó en Janá, madre de Shmuel, y dado que ató la cuerda escarlata, que son Netzaj y Hod, por eso dio a luz a Shmuel, quien profetizó desde Netzaj y Hod. Y esto es lo que insinuó Janá la profetisa en su cántico: "Se ensanchó mi boca sobre mis enemigos", y también dijo: "Soy una mujer de espíritu abatido", es decir, que cuando antes fue en su reencarnación Rajav la ramera, era de espíritu abatido del lado de la impureza.

Asimismo, Yael, esposa de Jéver el Kení, también mereció reencarnarse en un varón, que fue Elí el sacerdote, en sentido inverso a Yael, que sirvió en la Tienda de Shiló, como es sabido que era una tienda y no un templo. Y esto es lo que se dijo: "Bendita entre las mujeres de la tienda", porque Yael fue bendecida más que las demás mujeres, y por eso se dice: "Bendita entre las mujeres, Yael". Explicó cuál es la bendición que tiene sobre las demás mujeres y dijo: "Entre las mujeres de la tienda será bendecida", porque al principio era de la categoría de mujeres y se transformó en varón, y sirvió en el sacerdocio en la Tienda de Shiló, como se mencionó.

(Nota: Dijo Shmuel: Me parece decir que, dado que Jéver el Kení se reencarnó en Janá, madre de Shmuel, por eso Janá era estéril, porque era la reencarnación de un varón, como nos es conocido, y no fue visitada hasta que Elí el sacerdote, que era la reencarnación de una mujer, es decir, Yael, esposa de Jéver, rezó por ella. Y de su lado fue visitada Janá, y esto para mí es una conexión perfecta y así me parece).

El asunto de Caín y sus descendientes, Yubal y Yaval, etc., ya hemos explicado que así como existe el aspecto de Zeir Anpín en el mundo de Atzilut, llamado Israel, también

existe un rostro llamado Yaakov, que es el aspecto de la parte trasera de Aba, que cayó abajo en la muerte de los reyes de Edom. Y así como en el aspecto de Zeir Anpín llamado Israel están incluidos Caín y Abel, que son Jesed y Guevurá en él, y todas las raíces de Adán Harishón, así también en el rostro de Yaakov mencionado hay dos aspectos llamados Caín y Abel, y todas las raíces de Adán Harishón.

Ahora bien, el aspecto de Caín que está en Zeir Anpín es el mismo Caín, hijo de Adán Harishón. Y el aspecto de Caín que está en el rostro de Yaakov es Yubal, descendiente de Caín, como está dicho: "Y Adá dio a luz a Yubal". Por lo tanto, este Yubal era el que forjaba cobre y hierro, porque era del aspecto de las Guevurot de Caín. Y es sabido que las Guevurot provienen de Ima, llamada Yoval, que es el año del jubileo (cincuenta años), y por eso se le llamó Yubal.

Y este aspecto de Yubal está insinuado en el versículo: "Y enviará sus raíces junto a Yubal", porque también en él están todas las raíces que se aferran a Caín en Zeir Anpín. Y este Yubal es necesario corregir antes de la llegada del Mesías, que venga pronto en nuestros días, Amén, y este es el secreto de "Traerán ofrenda a Hashem". Y este Yubal será corregido en el futuro por Moshé Rabenu, en el secreto del Ibur (encarnación temporal) que se introducirá en él, porque también en Moshé hay algunas chispas de la raíz de Caín, aunque su raíz es de Abel.

Y en particular en la última generación, próxima a la llegada del Mesías, que es llamada "Casa de Yaakov", como se explicará más adelante, pues esta generación es llamada "Casa de Yaakov", y por lo tanto, este Yubal, que está en el rostro de Yaakov, será corregido ahora, y esto será por medio de Moshé Rabenu, como se mencionó.

Y este es el secreto de "Y se enojó Hashem conmigo por culpa de ustedes", cuyas iniciales forman la palabra Yubal, y comprende esto.

Y ya te he informado que también Isajar, hijo de Yaakov, es de la raíz de Caín, que es el aspecto de las cinco Guevurot en Zeir Anpín, del lado de Ima Ilaá (Bina), y por eso de los hijos de Isajar "eran sabios en el entendimiento de los tiempos". También está insinuado en las iniciales de "sabios en el entendimiento de los tiempos", que forman la palabra Yubal.

Y esto es lo que te informé, que hay varios aspectos en Caín, y que sus descendientes son Yaval y Yubal, y en cuanto a Isajar, él es del aspecto de Yaval.

Sobre Lot, hijo de Harán, ya te informé anteriormente que es una de las raíces de Abel,

hijo de Adán Harishón. Ahora completaremos su asunto.

Sepas que Lot, hijo de Harán, es del aspecto del dedo gordo del pie derecho de Adán Harishón, y este dedo proviene del secreto de Bina.

Por lo tanto, "Bohen" (dedo) y "Bina" son palabras con las mismas letras, excepto por una Yud adicional en "Bina", porque "Bohen" carece de una Vav.

Y el asunto es que "Bina" es el acrónimo de "Bina Yesod Netzaj Hod", mientras que "Bohen" es el acrónimo de "Bina Hod Netzaj".

Y dado que este dedo es el lugar de los juicios, como se explicó en la introducción de "Idra de Nasá", en el asunto de "aquel mundo que se separó en Zayin Ibur", cuyo valor es igual a "Bohen", y todos ellos son dueños de gemidos.

Y por lo tanto, cuando Adán Harishón pecó y luego engendró a Abel, sus chispas se mezclaron con las impurezas del mal de las chispas de Abel y Caín.

Y en el transcurso de las reencarnaciones, todo volverá a su raíz, como se explicó, y entonces este dedo gordo, que en su raíz y ubicación en el mismo Adán, dominó en él la mezcla del mal que había en Abel y lo tomó consigo y se mezcló en él.

Y por este aspecto decimos que Lot, hijo de Harán, es de la raíz de Abel, aunque en verdad es solo del dedo gordo de Adán, que se mezcló en Abel

El asunto de Caleb, hijo de Jefuné, y el asunto de los espías.
Sabe que Eliezer, siervo de Abraham, estaba dentro de la categoría de "maldito" de Canaán, pero entró en la categoría de "bendito", como dijo Labán: "Ven, bendito de Hashem", como dijeron nuestros Sabios. Y debido a que Labán alcanzó este nivel, logrando sacar a Eliezer de la maldición, también él mismo fue rectificado y se reencarnó en Naval el Carmeli. Y ambos fueron reencarnaciones de Bilam, como está explicado en otros lugares. Y por eso dijeron nuestros Sabios: "Para el director, sobre la muerte de Labán", que es Naval.
Y si la bendición de Labán sobre Eliezer no hubiera tenido efecto en los mundos superiores, no se habría escrito en la Torá de Hashem, que es verdadera. Por esta razón, nuestros Sabios sostuvieron este Midrash, que Eliezer salió de la categoría de "maldito".
Y debido a que Labán causó que Eliezer fuera rectificado y se reencarnara en Caleb, hijo de Jefuné, por eso fue llamado "hijo de Jefuné", es decir, hijo de Labán, sobre quien está escrito: "Y yo he despejado la casa para Eliezer". Se le considera su hijo, ya que lo llevó a

la categoría de "bendito", lo rectificó y se reencarnó en Caleb a través de su bendición. Porque Caleb era hijo de Jetrón y no de Jefuné. Y debido a esta dificultad, nuestros Sabios interpretaron también que "hijo de Jefuné" significa "el que se apartó del consejo de los espías".
En cuanto a la esencia de Caleb, es el Nombre de Hashem con las letras Hei, que es "Ben" y tiene un valor numérico de 52, que es la guematria de "Caleb". Ya te he informado que este Nombre indica la existencia del "espíritu masculino" que entra en la "parte femenina" para despertar en ella la elevación de "Mán". Y este Nombre alude a la Nukva cuando está en la posición de "espalda con espalda" con el Zeir Anpín, como es sabido.

Ahora explicaremos el asunto de los espías.
Sabe que estos diez espías, antes de ir a explorar la tierra, fueron impregnados con las almas de los diez hijos de Jacob, es decir, las almas de las tribus. Y este es el secreto de lo que les dijo Yosef a sus hermanos: "Ustedes son espías", insinuando que en el futuro sus almas se impregnarían en los espías. Y esto es lo que se dice al inicio de la parashá Shelaj Lejá: "Todos ellos eran hombres, líderes de los hijos de Israel", porque eran realmente los hijos de Israel, su ancestro. Por eso no dice "líderes de las tribus de Israel", sino "líderes de los hijos de Israel".
Sin embargo, cuando decidieron por sí mismos difamar la tierra y querían regresar para hablar falsamente ante Moshé, las almas de las tribus que estaban en ellos se apartaron, ya que es sabido que cuando alguien tiene un estado de "impregnación", este puede retirarse si lo desea, lo cual no ocurre con la "reencarnación".
Por eso, al principio se dice: "Regresaron de explorar la tierra después de 40 días", y luego, al mencionar su regreso, vuelve a decir que "fueron y llegaron ante Moshé y Aarón". Debería haber dicho solo "llegaron", sin embargo, los Sabios interpretaron esto comparando su ida con su regreso.
El significado según el secreto es que "fueron" se refiere a las almas de las tribus, que se apartaron de ellos cuando regresaron de explorar la tierra con una mala intención. Y la palabra "llegaron" se refiere a los espías mismos, quienes regresaron solos, sin las almas de las tribus en ellos.
Sin embargo, en el caso de Yehoshúa y Caleb, ellos sí conservaron la impregnación. Porque la tribu de Efraín, hijo de Yosef, se impregnó en Yehoshúa, y la tribu de Yehudá en Caleb, ya que ellos no pecaron.
Y por eso está escrito: "Y Caleb, hijo de Jefuné, y Yehoshúa, hijo de Nun, vivieron de entre aquellos hombres que fueron", lo que significa que estos permanecieron con vida con las almas de las tribus de sus ancestros que estaban impregnadas en ellos y no se apartaron cuando regresaron. Así como estuvieron con ellos en la ida, también estuvieron en el regreso. Y por eso dice "vivieron de entre aquellos hombres que fueron".

El término "aquellos hombres" se refiere a Efraín y Yehudá, que estaban con ellos en su partida. Por eso dice "que fueron", para indicar que estos vivieron de entre aquellos que fueron, y no de los que regresaron sin la impregnación.
Y dado que en Caleb se impregnó Yehudá, por eso está dicho sobre él: "Porque siguió plenamente a Hashem". Es decir, Yehudá es la combinación de las letras del Nombre de Hashem, y esto alude a la corrección de los "aspectos posteriores" de ese Nombre. Y debido a que en Caleb se cumplió la impregnación de Yehudá, se dice: "Porque siguió plenamente a Hashem", lo cual se refiere a la corrección del "aspecto posterior" del Nombre de Hashem.
También, debido a que Caleb es la reencarnación de Eliezer, siervo de Abraham, está escrito sobre él: "Y llegó hasta Hebrón". Y nuestros Sabios dijeron que fue a postrarse sobre las tumbas de los patriarcas, porque Abraham es su origen, y él era su siervo, por lo que ahora fue allí. Además, Caleb y Eliezer representan el aspecto del Nombre de Hashem con la manifestación de "Ban", como ya se explicó.
Y Eliezer es llamado así porque representa el despertar del novio (el lado masculino), y él sirve y trabaja para el atributo de Jésed, que es Abraham. Esto es el significado de su nombre: "Eliezer, siervo de Abraham", es decir, "ayuda de Dios", porque ayuda al Nombre "El", que representa la bondad de Dios, que es Abraham. Por eso fue a postrarse ante su tumba.

Y ahora explicaremos otras reencarnaciones del alma de un perro. Debes saber que se reencarnó en Benayahú ben Yehoyadá, en el secreto de "cara a cara". Consulta el Zóhar en la introducción a la parashá de Bereshit y comprende esto. También está insinuado en "Ben", cuya guematria es 52, que es igual a la guematria de "Kelev" (perro). Y sobre él se dijo: "Ve y ataca a Yoav ben Tzruya". Luego, Benayahú se reencarnó en Zacarías ben Yehoyadá, y Yoav se reencarnó en el rey Yoash, intercambiando la letra Bet por la letra Shin en el sistema Atbash. Entonces, Yoash mató a Zacarías por la orden de "y os abandonó" (Divrei HaYamim II 24:20), para vengar la muerte que él mismo causó en una vida anterior.

Nebuzaradán era Kelav ben Shavua. Shemayá era la Nefesh. Avtalión era Ruaj. Ya he explicado esto en otro lugar. Kelav ben David representa el Tetragrámaton en el nivel de "Ben", escrito así: י' ה' ו' ה. "Yefuné" tiene la guematria de "Eheyeh de las heis" (151).

(Comentario: Dijo Shmuel: "Ahora todo encaja perfectamente". Por eso se dice: "Benayahú ben Yehoyadá, hijo de un hombre vivo", y el Talmud pregunta: "¿Acaso todos los hombres no son hijos de los muertos?". Se responde que es "hijo de un justo, que es llamado vivo incluso en su muerte". Es importante entender por qué la Torá enseñó esta novedad específicamente sobre Benayahú ben Yehoyadá y no sobre otros justos. Pero de

acuerdo con lo que explicó el maestro de bendita memoria, todo encaja. Benayahú era una reencarnación de Kalev, y en Kalev se invistió el alma de Yehudá. Así que tenemos tres veces "Ben": en Benayahú, en Kalev y en Yehudá. Los tres están insinuados en este versículo: "Benayahú", que es "Ben" uno; "Ben", que es "Ben" dos; "Jai" (vivo), que es un indicio de Yehudá, el tercer "Ben". Yehudá es llamado "Jai" para indicar su reencarnación en Kalev, pues su vitalidad permaneció en él y no se separó de él. Luego, Benayahú adquirió ambos aspectos, por lo que fue llamado "Ben". Y así se entiende el versículo "Benayahú ben Yehoyadá, hijo de un hombre vivo".

Sobre Hilel y Shamai: Hilel representa la parte frontal de la Sefirá de Maljut, llamada Rajel, por lo que su guematria es "Adonay", que representa su rostro y su atributo de bondad, no de juicio. Shamai, en cambio, representa la parte posterior de Lea, ya que su guematria es 184 y 166, que corresponden a los "Ajorayim" (parte posterior) del Nombre Divino de 72 y 63, que provienen de Zeir Anpín y se transfieren a Lea. Por ser la parte posterior, está asociado con el rigor y la fuerza. Por eso, Hilel y Shamai representan Jesed y Guevurá. Y así como Lea precede a Rajel, las enseñanzas de Beit Shamai siempre aparecen antes que las de Beit Hilel en todo el Talmud. Ben Azai proviene de la raíz de Shamai, como está explicado en otro lugar, aunque su nivel es inferior, en Rajel. "Az" de "Azai" corresponde a "Adonay" en su guematria de 65, junto con sus 12 letras en plenitud. Las letras "AI" de "Azai" corresponden a las de "Shamai" y también a las primeras y últimas letras de "Adonay". También aluden al versículo "Eyi hevel ajija" ("¿Dónde está la sangre de tu hermano?"), indicando que provienen de las fuerzas de Guevurá que estaban en Hevel, y en las que hubo un defecto y pecado. Recuerda esto. Luego fueron rectificadas en Shamai y Azai, quienes contienen las letras "AI" de "Adonay".

Dijo Shmuel: Para que este libro no quede incompleto, he copiado aquí extractos de escritos manuscritos de mi maestro, aunque la mayoría de ellos ya han sido explicados anteriormente en su contexto. Y esta es su explicación: "La tierra, los relámpagos, la lluvia, Él hace el viento salir de sus depósitos" son iniciales de "Hevel Amram", porque Amram es quien sacó el espíritu de Hevel y lo colocó en Moshé. También las iniciales de "Relámpagos abajo, Él hace salida" forman "Balaam", porque Balaam era el aspecto negativo de Hevel.

Debes saber que Set es Hevel. Así como Javá lo dio a luz a los 130 años, también Iojéved dio a luz a Moshé a los 130 años. Cuando Iojéved llegó a esa edad, se impregnó en ella el espíritu de Javá, rejuveneció y dio a luz a Moshé. Yitró era Caín, por eso se le llamó "Keni". También se le llamó "Yitró" por el "extra" (יתר) de la letra Vav, en el secreto de "Y puso Hashem una señal en Caín", que es la Vav adicional, como se menciona en el

Tikunim (p. 118a). Caín estaba mezclado de bien y mal. La parte mala pasó al egipcio que mató Moshé (Hevel), y fue ejecutado por él en una medida por medida, ya que Caín mató a Hevel por una gemela adicional. La parte buena de Caín pasó a Yitró, quien dio a su hija a Moshé para corregir el asunto de la gemela. Cuando Moshé mató al egipcio, la rectificación se completó y su alma salió, adhiriéndose a Yitró, quien luego se convirtió al judaísmo.

También el alma de Kóraj era de Caín. Según esto, Caín se reencarnó tres veces. También se explicó allí la conexión entre las almas de Shaúl y Shmuel.

Sobre Yaakov: Es la luz que sale de los lados del fundamento de Aba (sabiduría), que se viste en Zeir Anpín. Su iluminación sale fuera de Zeir Anpín, pero la luz dentro de su vientre es llamada Moshé. Hay cinco niveles en esto: uno en el Da'at de Zeir Anpín, donde también se viste el fundamento de Aba; el segundo en el tercio superior de Tiferet, cubierto dentro del fundamento de Ima, y de él se dice: "Y Moshé cubrió su rostro"; el tercero en los dos tercios inferiores de Tiferet, donde se revelaba la profecía de Moshé; el cuarto en el fundamento de Zeir Anpín, donde se viste la corona del fundamento de Aba, y este es el nivel de Set, hijo de Adam HaRishón, de ahí el versículo "Jasufi Set"; el quinto es el aliento que sale del fundamento de Zeir Anpín, que es el nivel de Hevel, hijo de Adam HaRishón. Todas estas son una misma raíz.

La generación del desierto proviene de las luces que emergen del Da'at de Yaakov en su parte posterior, llamada Lea, y por eso se les llama "generación del conocimiento" (Dor De'a). También se explicó allí de otra manera, que las luces que quedan entre el cuerpo de Zeir Anpín y el cuerpo de Yaakov se llaman "generación del conocimiento".

Nadav y Avihú eran las almas de Netzaj y Hod de la "Luz superior de Atzilut", que estaban inicialmente en Adam HaRishón y pasaron a Caín. Rabí Shimón bar Yojai tenía un alma del nivel de la luz circundante. Nadav y Avihú eran Netzaj y Hod, y se reencarnaron en Shmuel. La "Luz superior de Atzilut" pasó a Janój.

Sobre Moshé Rabenu, Rabí Yehudá HaNasí y Rabí Shimón bar Yojai, y los diez mártires del reino: todos ellos provienen de la categoría del fundamento en Zeir Anpín. Sin embargo, son fundamentos diferentes: unos de Abba, otros de Ima, otros de Zeir Anpín y otros de Yaakov. Moisés ascendió a través de la línea central hasta alcanzar el Da’at de Zeir Anpín. En las segundas tablas de la Ley, descendió a un nivel inferior, pues perdió mil partes de la luz que poseía en las primeras tablas y solo quedó una parte de esas mil. Rashbí, al inicio, estaba en un nivel más bajo en su fundamento correspondiente, pero en la época de la Idra Rabá ascendió a la misma categoría inferior en la que se

encontraba Moisés en el tiempo de las segundas tablas.

Rab Hamnuna Sabá era una chispa de Moisés, que se reencarna en cada generación hasta sesenta miríadas de chispas. Bil'am era la reencarnación de Labán, y cuando fue asesinado por Pinjás se rectificó un poco, luego se reencarnó por tercera vez en Naval el Carmeli. Las letras de לבן (Labán) son una indicación de su primera reencarnación.

Según la segunda categoría que existía en el hombre cuando pecó, así debe ser cuando se reencarne. ¿Cómo es esto? Un hombre tenía cuando pecó Néfesh, Rúaj y Neshamá (Ner"n) de los mundos de Beriá, Yetzirá y Asiá (Biy"a), además de un Néfesh de Atsilut. Cuando se reencarna, aunque complete la corrección de su Ner"n de Biy"a, todavía se le considera defectuoso hasta que también corrija su Néfesh de Atsilut. Este es el secreto del versículo "El justo al que le va mal", pues es un justo perfecto con respecto a lo que tiene ahora, pero le va mal porque aún necesita completar su nivel original, aunque haya cumplido muchas mitzvot grandes. Hay quienes en un principio solo tenían un Néfesh de Asiá, pecaron, y ahora al reencarnarse corrigieron su Néfesh de Asiá con pocas mitzvot, por lo que ya se les considera justos rectificados y con un buen destino.

Asunto de las dos almas mencionadas en el Zóhar: el alma humana que proviene de Ima al vestirse en Zeir Anpín tiene dos aspectos. El primero es desde la cabeza de Zeir Anpín hasta su pecho, siendo un alma oculta que se convierte en un "Tzelem" (imagen) que rodea la cabeza de la persona. El segundo aspecto es la luz de Ima revelada desde el pecho hacia abajo, convirtiéndose en un alma interna en la persona, la cual se viste dentro del Rúaj que el hombre recibe de Zeir Anpín mismo. Se explica que, por el pecado, esta alma interna puede descender completamente hasta las Klipot (fuerzas impuras) a través de los pies, y el Tzelem se convierte en el alma interna. Si la persona sigue pecando, incluso este Tzelem puede descender completamente al Guehinam. Sobre esto está escrito: "Será cortada esa alma", pues ya no le queda ninguna raíz en la santidad.

Respecto a la duplicación de nombres en los justos, como Noaj-Noaj y Moshé-Moshé, ya te he explicado que cada raíz de alma puede dividirse en sesenta miríadas de chispas. Hay raíces cuyas sesenta miríadas se rectifican por completo, mientras que en otras raíces puede quedar una pequeña chispa sin corregir incluso en el futuro, debido a su escasa santidad y a la gran cantidad de impureza que la envuelve. Sobre esto se dice: "Saldrán y verán los cadáveres de los hombres..."

Hilel era una chispa de Moisés, una de las sesenta miríadas de chispas de su raíz de

alma, por eso ambos eran humildes y vivieron 120 años.

El versículo "Porque siete veces será vengado Caín" tiene las iniciales יק"ם (Itru, Caín, Koraj, Egipcio). La Néfesh de Caín, al estar muy impregnada por la impureza de la serpiente, tenía más mal que bien. Por eso, se reencarnó en el egipcio (que era un gentil). Moisés, que era Abel, quiso corregirlo al matarlo con el Nombre Sagrado de 42 letras. Así, el mal fue purificado y la parte buena se elevó a la santidad, entrando en Itró (Jetró), quien también era gentil y se convirtió al judaísmo el mismo día en que Moisés mató al egipcio. Debido a que esta Néfesh pertenecía a la parte negativa de Caín, el Zóhar dice que la primera corrección de Caín ocurrió en Itró. Sin embargo, la parte buena de Caín ya se había reencarnado en Kinán y Mehalalel.

El Rúaj de Caín no entró en un gentil, pues es superior a la Néfesh. Sin embargo, al estar mezclado con maldad, la parte mala se reencarnó en Koraj, quien tomó para sí algo malo (ויקח קרח) y, por esta maldad, discutió con Moisés, tal como Caín discutió con Abel en el pasado. La parte buena de ese Rúaj se reencarnó en el profeta Shmuel, quien descendía de su linaje.

La Neshamá de Caín entró en Itró después de su conversión, a través de la Néfesh del egipcio que fue corregida. Así, se completó la rectificación del pecado de Caín, quien mató a Abel y tomó su hermana gemela. Ahora, en su reencarnación como Itró, sustentó y alimentó a Moisés, lo salvó y le devolvió su gemela, Tzipora. De esto se entiende que la corrección de Caín con respecto a Abel solo ocurrió en Itró, y esto fue gracias a Moisés. Primero, matando al egipcio, y finalmente, a través de Itró.

La parte buena de Abel se reencarnó en Shet (Set), y la parte mala en Enosh, su hijo, quien por ello practicó idolatría. Harán se reencarnó en Aarón, y Lot, su hijo, también es de la raíz de Abel. Rabá, amigo de Abayé, proviene de la raíz de Lot y se reencarnó en su hija menor, de quien descendió Naamá la amonita, donde también estaba incluida la chispa de Rabá. Téraj, el padre de Abraham, se reencarnó y se corrigió en Iyov (Job). Las dos hijas de Lot fueron Rut y Naamá.

Estos son algunos de los tipos de hierbas que aprendí de mi maestro, aunque no me explicó los detalles, sino solo de manera general:

La hierba de los dudaim (mandrágoras), que en arameo se llaman "Ivruchín" y en árabe "Ibruach", da frutos llamados "manzanas locas". Su raíz superior está en la espada flamígera que gira, por lo que se llaman "manzanas locas" y causan locura en quienes las comen. Su propiedad es que si se atan en un pergamino de ciervo y se cuelgan del cuello

de una persona, evitarán que la maten con una espada, pues la espada se volverá contra el atacante y lo matará. También, la cáscara de estos frutos, triturada hasta convertirla en polvo fino, es muy útil como colirio para mejorar la vista.

La hierba llamada "Totomilio" exuda una leche cuando se corta, y es útil para rodear plata viva. Debe tener cinco ramas en su parte superior, con cinco semillas en cada una, y debe recolectarse en un momento específico, aunque no recibí instrucciones precisas sobre ello

Una hierba llamada "Mushkatiliya", en árabe "Akhlil Dahab". Su semilla es parecida a tres o cuatro agujas que crecen en su extremo, largas de aproximadamente media pulgada o más, y su aroma es como el del mirra. Su propiedad especial es la alquimia del oro. También es útil para ungir manchas en la piel con su especie.

Otra hierba tiene hojas similares a las de las lentejas, su flor es de color morado, y las flores mismas se parecen a las de las lentejas. Hay una variante cuya flor es amarilla. Si se tritura esta hierba con los dedos junto con un poco de aceite de oliva y vinagre, es útil para ungir los pies, las espinillas y las manos que se agrietan, cuyas grietas son similares a ciertos tipos de sarna y costras. Se debe aplicar por la noche y en la mañana varias veces.

Otra hierba tiene hojas largas y muy anchas, más que las de la acelga, con una longitud de aproximadamente dos palmos. En el centro de las hojas brota un tallo largo y muy alto, de más de una vara y media, en el cual crece la semilla. En este tallo crece una sustancia similar al algodón, pero que no es tan blanca como el algodón común. Su jugo es útil para quienes sufren de problemas urinarios y no pueden retener la orina, orinando constantemente.

Otra hierba es baja, con un tallo corto de semillas, cuya estructura se asemeja a muchas pequeñas copas unidas entre sí, rodeando todo el tallo. Su jugo es beneficioso para los ojos débiles y también puede mejorar la visión en ojos sanos.

Otra hierba, de la altura de un palmo, produce un tallo con hojas pequeñas a ambos lados, similares a las del mostaza fina. Su flor es idéntica a la del mostaza y su color es amarillo. También es buena para los ojos.

Otra hierba tiene hojas algo parecidas a las de la cebolla, pero más cortas, de aproximadamente un palmo de longitud. Solo crece entre rocas duras y altas. La que crece en la roca misma no es útil, pero la que brota por encima de la roca sí lo es y sirve

para mejorar la visión en personas con problemas de oscuridad en la vista. Su preparación consiste en hacer una mezcla con una nuez de tres caras, diez pasas negras y miel de abejas. Se debe consumir en ayunas cada mañana.

Otra hierba tiene hojas muy anchas en la base donde se adhieren al tallo, y se estrechan un poco en la parte superior. Su forma es idéntica a las hojas del cardo rojo y es útil para curar la lepra.

Otra hierba es pequeña, con raíces que parecen pequeños bulbos del tamaño de aceitunas. En la parte superior tiene una flor amarilla. Si se mezcla con miel de abejas, es buena para mejorar la visión.

Esto es lo que aprendí de mi maestro, que en paz descanse, sobre diferentes tipos de hierbas.

Capitulo 37

Y se desplazó de su lugar, como se menciona en la página 125b, en la sección que comienza con "Dijo Shmuel":

Dijo Shmuel: Vi y decidí escribir después de todo esto un registro de los lugares de entierro de los justos. Algunos de ellos son conocidos, mientras que otros no han sido vistos por ojo humano, aunque algunos de los mencionados se han hecho públicos.

Ahora escribiré sobre los lugares de entierro de los justos, según lo que recibí de mi maestro, de bendita memoria. Ya te he informado que él tenía la capacidad de ver y percibir las almas de los justos en todo lugar y momento. Cuánto más aún cuando estaba sobre sus tumbas, donde sus almas permanecen, como es sabido. Incluso desde lejos podía ver el alma del justo de pie sobre su tumba, y así conocía la ubicación de cada sepulcro. Hablaba con ellos y aprendía de ellos muchos secretos de la Torá. He probado esto en múltiples ocasiones y lo he investigado en profundidad, y encontré que sus palabras eran verdaderas y precisas. No hay necesidad de extenderse en esto ahora, pues son cosas maravillosas y asombrosas que no pueden ser completamente contenidas en un libro.

En la ciudad de Safed, en el oeste, hay un cementerio judío. Dentro de él hay un edificio con una cúpula redonda alta en el centro de su techo. En la parte norte del edificio hay una pequeña abertura que conduce a una cueva. En esta cueva se dice popularmente que está enterrado el profeta Oseas, hijo de Beerí. Sin embargo, esto no es correcto; en

realidad, allí está enterrado el rabino Yehoshúa, el Tanaíta. El pueblo se ha equivocado y lo ha llamado Oseas.

Al salir de Safed hacia el oeste, en dirección al cementerio mencionado, hay un pozo llamado "Bor Shel Guizo". Un poco más hacia el oeste está la tumba del rabino Shimon ben Chalafá, sin ninguna señal distintiva.

Desde la aldea llamada "Dahariah", en el oeste de Safed, al descender hacia el río donde se muelen los granos, se llega a un punto desde el cual ya se pueden ver las aguas del río. Desde allí comienza el descenso hacia el río mencionado. A la izquierda del camino hay un pequeño valle entre las rocas, y al sur de este valle hay una roca alta que parece un muro. Allí está enterrado el rabino Jiya, mencionado en el "Idra Rabba" de la sección Naso.

Más abajo en el camino, al continuar descendiendo, hay una roca solitaria, alta y erguida. Debajo de esta roca está enterrado el rabino Nejunia ben HaKaná. Frente a esta roca, en línea recta hacia el norte, en medio de la montaña, hay una gran roca dividida en dos por una gran grieta. Allí está enterrado el rabino Yitzjak Nafja, mencionado en el "Idra Rabba" de la sección Naso.

(Nota: Dijo Shmuel: Aquí está claramente indicado que no está enterrado con Rabí Shimon bar Yojai y su hijo Rabí Elazar en Merón, como dicen algunos, pues la tercera tumba en ese lugar pertenece a Rabí Yitzjak).

Al llegar más abajo en la montaña, hay un batán donde se procesan telas, el más grande del río. En la montaña al este de este batán, en la cima de la montaña, hay una gran cueva. Allí está enterrado Rabí Abba, mencionado en el "Idra Rabba" de la sección Naso.

Desde la aldea de Dahariah, en el oeste de Safed, hay un camino que pasa bajo el cementerio y se dirige hacia el norte, hasta llegar a un arroyo llamado "Keral". En este camino hay muchos olivos. Al llegar a la cima de la montaña y comenzar a descender hacia el río donde se muele el trigo, hay una cantera de piedras. Allí está enterrado Adino Haetzni. Un poco más adelante hay otra cantera, donde está enterrado Rabí Jutzpit, el traductor.

Más abajo, en medio de la pendiente, hay una gran roca de unos diez codos de largo y ancho, que yace separada del suelo con un hueco debajo de su lado norte. Allí está enterrado Yehoyadá HaCohen.

Desde el camino mencionado, que va desde Dahariah hasta Keral, hay un sendero que baja de Safed hacia la cima de la montaña donde se muele el trigo. Descendiendo un poco, en un tercio del descenso, hay un algarrobo. Allí está enterrado el hijo de Rab Safrá, mencionado en el Zóhar en la sección Terumá.

Más abajo, hacia el este, hay la entrada de una cueva con tres grietas en su lado occidental. En su interior están enterrados Yosi ben Yoézer, Yosi ben Meshulam y Yosi ben Yojanán, alineados con las tres grietas.

Al este de Safed, en el camino a la aldea de Avnit, hay dos montañas grandes llamadas "Bein Givlayin". A mitad de esta ruta, en la montaña al sur del camino, está la tumba de Rabí Kruspadai Chamid Leba, mencionado al final del "Tikunei Zóhar" y en la sección Shelaj Lejá del Zóhar.

También, al ir de Safed por la ruta "Bein Givlayin", en la montaña a la derecha, sobre un lugar llamado "Eretz El Karat" de los ismaelitas, si se sube y se camina por la cima de la montaña de norte a sur, hay una cueva bajo una roca a la derecha. Allí está enterrado Antígonos Ish Sojó. Un poco más al sur, otra cueva bajo una roca a la derecha contiene la tumba de Natán DeTzutzita.

Al sur de Safed, cerca de la torre sur, hay un manantial llamado "Ma'ayan HaJadash". Cerca de allí hay una cueva llamada "Ulad Yaakov". Frente al manantial, al norte, hay un hermoso edificio. La gente dice que allí está enterrado Rabí Dosa ben Harkinas, lo cual es cierto; ningún otro justo está enterrado allí.

Siguiendo hacia el sur, hay una plaza llamada "Al Midan", y cerca de ella un mercado de ismaelitas. Más abajo de ese mercado, en un valle entre las rocas, está enterrado Rabí Biniamín bar Yefet.

Más adelante, al sur, tras la última casa de los ismaelitas, hay un lugar lleno de piedras pequeñas y elevadas. Allí hubo una sinagoga muy antigua y sagrada, y en el lugar del hejal está enterrado Biniamín HaTzadik, el Tanaíta.

Junto a este lugar hay un pequeño valle donde está enterrado Najum Ish Gamzu. Se debe saber que toda esta zona llena de piedras fue una ciudad muy grande y sagrada.

Al norte de Safed, en el camino a Ein Zeitún, hay un algarrobo. Allí está enterrado Yeshu HaNotzrí. Hay dos caminos: uno hacia Ein Zeitún y otro hacia Keral. Entre ambos caminos hay un valle de olivos. En su extremo norte fluye un arroyo desde un pozo

llamado "Gafar", entre Safed y Ein Zeitún. Allí hay un puente que cruza el arroyo. En el último olivo del valle está enterrada la madre de Rabí Kruspadai Chamid Leba, mencionado en el Zóhar en la sección Shelaj Lejá.

En el camino de Safed a Gush Jalav, hay un arroyo llamado "Keral". Es posible que las aguas de Biria y Ein Zeitún fluyan allí. A 400 codos al norte del arroyo hay una gran piedra inclinada al lado izquierdo del camino. Debajo está enterrado Rabí Natán HaBabli.

Más al oeste, en una montaña con muchas excavaciones y canteras de piedra, está la tumba de Rabí Shimon ben Menasia.

Desde allí, continuando al norte con una ligera inclinación al oeste, se llega a un profundo valle entre altas montañas. Su origen es un valle cerca de la aldea de Kizmiya, donde hay un pozo llamado "Bir ElSheij". Desde el sur de ese pozo comienza un arroyo seco que se extiende hasta el arroyo de Safed, donde se muele el grano.

Y al salir de la tumba de Rabí Shimón ben Menasia hacia el norte, inclínate un poco en diagonal hacia el oeste hasta llegar al final del extremo de esa montaña, bajo la cual se encuentra el profundo valle antes mencionado. Allí, en la cima de la montaña, hay una roca y un pequeño terreno llano, donde está enterrado Rabí Yibá Sabá, mencionado en el Zóhar, Parashat Mishpatim.

A unos doscientos codos de allí, hacia el este, está enterrado Urías el sacerdote. En esta montaña hay un círculo de rocas y, en su centro, se encuentra el lugar donde Rabí Shimón bar Yojai, que descanse en paz, y sus alumnos se reunieron para estudiar el "Sifra de Tzniuta" de la Parashat Terumá. En ese mismo lugar está enterrado Rabí Yosi de Pekiin, mencionado en el Zóhar, Parashat Balak.

En el camino a Safed, en la ruta que va hacia Gush Jalav, en medio del trayecto entre Al-Kar'ala y Bir al-Sheikh, cerca del camino hacia el este, aproximadamente a unos diez codos o un poco menos, hay una pequeña roca baja donde está enterrado Ben Ha-Ha.

En este mismo camino, después de pasar Al-Kar'ala, hay una montaña alta hacia el este, a tu derecha. Desde esta montaña se asciende hasta Ein Zeitun. Al llegar a la cima, allí está enterrado Rabí Yehoshúa ben Beroka.

Siguiendo este camino, al llegar a Bir al-Sheikh, detente y mira hacia el norte. Entonces,

a tu izquierda, verás un santuario donde está enterrado Rabí Yosi de Yokrat.

En la subida al pueblo de Kiyomiya, que es como la gente lo menciona, hay una montaña alta a la derecha. Si subes aproximadamente cincuenta codos o más, encontrarás una cueva alineada con el santuario de Rabí Yosi de Yokrat. En esta cueva hay dos entradas: una pequeña en el lado oeste y otra en la parte superior de la cueva. Debes entrar por la entrada del techo, y allí está enterrado Rabí Kruspadai, el amorá. Mi maestro, de bendita memoria, me dijo que su grandeza era similar a la de los tanaítas. También están enterrados con él dos justos más, cuyos nombres desconozco.

En este mismo camino, cerca del valle donde se encuentra Bir al-Sheikh, hay una bifurcación: la ruta de la derecha lleva al este de la montaña donde se encuentra el pueblo de Brita, y la de la izquierda conduce a Gush Jalav.

Tomando el camino de la derecha, cuando entres entre dos montañas (una a la derecha y la otra de Brita a la izquierda), cuenta unos cien codos desde allí y encontrarás una pequeña llanura con unos veinte olivos. Allí hay una excavación profunda formada por las aguas de lluvia del invierno. Inicialmente, el camino se encuentra a la derecha de esta excavación, pero luego se inclina hacia el centro y después pasa a su izquierda. Justo en ese punto donde el camino gira, hay un olivo con una base de piedras. Frente a este árbol, hacia el este, hay una roca con dos cavidades y grietas. En la depresión al norte de esta roca está enterrado Rabí Yosi bar Yaakov, quien falleció en la época de la Idra Rabá de Nasá, como se menciona allí.

En este campo se reunió el grupo para realizar la Idra, y Rabí Shimón bar Yojai, que descanse en paz, se sentó en la excavación norte, donde está enterrado Rabí Yosi. En la excavación sur se sentó Rabí Aba, y en el lugar del olivo se sentó Rabí Elazar.

Siguiendo este mismo camino, cerca de Bir al-Sheikh, al norte, hay una montaña alta que separa estos dos caminos. Sube por el centro de esta montaña hasta la cima, donde hay muchas rocas. Entre ellas hay una profundidad y una entrada a una cueva. Desciende por esta entrada y encontrarás una cueva espaciosa, donde están enterrados Elkana, el padre del profeta Samuel, y Rabí Benaá, el amorá.

(Nota: Dijo Shmuel que esto contradice la creencia popular de que Elkana está enterrado junto a su hijo Samuel en su ciudad, Ramata).

En el pueblo de Biria hay una cueva donde la gente dice que está enterrado Abba Shaul, pero mi maestro no estuvo de acuerdo con esto y dijo que allí está enterrado un justo,

cuyo nombre no reveló.

Al salir de Biria hacia el norte, en dirección a Kefar Avnit, hay un camino con muchas rosas plantadas. Al comienzo de este camino, a unos cuatrocientos codos a la izquierda, encontrarás un valle profundo y empinado entre las montañas. Allí está enterrado Benayah ben Yehoyadá.

En Kefar Avnit hay una cueva con varias nichos funerarios. En el nicho de la esquina sureste está enterrado Abaye. Junto a él, al sur, está Rab Dimi de Nehardea. Más al sur, en un nicho más amplio, está enterrado Rabá. Los demás nichos no me fueron revelados.

Al oeste de Safed, en Kefar Kanasfardi, hay una cueva donde la gente cree que está enterrado Najum Ish Gamzu, pero en realidad es Nejemia HaAmsuni.

(Nota: Dijo Shmuel que anteriormente escribimos que Najum Ish Gamzu está enterrado junto a Biniamín HaTzadik).

En Kefar Mirón están enterrados Rabí Shimón bar Yojai, que descanse en paz, y su hijo Elazar, según la creencia popular.

Al norte de Safed, en Ein Zeitun, hay un santuario donde, según la tradición, está enterrado Rabí Yehudá bar Elai. En la cueva bajo este santuario, en la segunda cavidad del lado este, cerca de la esquina sureste, está enterrado Rabí Elai, padre de Rabí Yehudá.

Desde Ein Zeitun hacia Kefar Alma, junto a Ein al-Tiniya, en una montaña alta a la derecha del camino, hay una roca donde está enterrado Rabí Nehorai Sabá, mencionado en el Zóhar, Parashat Tetzavé.

Desde Ein Zeitun hacia Kefar Gavriatin, en la gran montaña que se desciende hacia el pueblo, están enterrados juntos en una tumba Yonatán ben Jarquines y Rabí Itzjak ben Elishiv.

Desde Kefar Gush Jalav hacia el norte, en un valle, camina unos quinientos codos y allí está enterrado Yoel ben Petuel.

Al sur de Safed, en Kefar Akbara, en una cueva dentro de los huertos, de cuyo acceso fluye un manantial de agua, está enterrado solo Rabí Yanai, no como se menciona en el

"Sefer HaYijus", que dice que también están allí Rabí Dostaí y Rabí Nehorai.

En Kefar Hukav, en la gran montaña al sur del pueblo, hay una cueva donde están enterrados Rabí Zerika, Rabí Sama y Oshaya Zeirá de Jeveria. En otro lugar está enterrado solo Mar Ukba. Y en otro sitio, Rabí Levitás Ish Yavne.

En la cima de esta montaña, en un hoyo entre las rocas, está enterrado Admon de los jueces de sentencias. Muy cerca de allí está enterrado Akavia ben Mahalalel.

En Tiberíades, dentro de la ciudad, al sur junto al mar, hay una antigua sinagoga con una gran santidad.

Fuera de Tiberíades, cerca de la muralla norte, hay varias tumbas de justos, incluyendo la de Rabí Itzjak Nafja.

Más al oeste está la tumba de Rabí Yojanán y su alumno Rabí Jananel.

Más al sur, en las aguas termales de Tiberíades, están enterrados Rabí Meir y otros justos.

En el mar de Tiberíades, frente a una torre en la montaña, está el pozo de Miriam.

Al este del mar de Tiberíades, en Kefar Tanjum, se dice que está enterrado Najum el Alcoshita.

Que el mérito de estos justos nos proteja. Amén.

Capitulo 38

Dijo Shmuel: "Hasta aquí me ha ayudado Dios, bendito sea, para completar el libro de mi maestro, el gran rabino, mi padre, de bendita memoria. Nada ha faltado en él, ni lo pequeño ni lo grande; ha sido revisado con la buena mano de Dios sobre mí. Luego encontré entre mis pertenencias también cuadernos escritos a mano por mi padre, de bendita memoria, con cosas relacionadas con él y la raíz de su alma, así como mandatos que le ordenó el gran rabino HaMashbir, de bendita memoria. Y me pareció que mi padre, de bendita memoria, quiso ocultarlas debido a su gran humildad, para no revelar la raíz de su alma al público. Pero yo, en mi pobreza, temí que después de mí esta recopilación fuera olvidada. Por eso, decidí en mi corazón ir en contra de su voluntad—y

que él, de bendita memoria, me perdone—y quise escribirlas en un libro para que permanezcan por muchos días. Y me apoyo en la humildad y piedad de mi gran maestro, sin temor a pecado, Dios no lo quiera, pues una transgresión por una causa superior es grande. Y de Dios, bendito sea, pedí que me perdone todos mis pecados y transgresiones, y que esté con mi boca y mi pensamiento. 'Sean gratos los dichos de mi boca, etc.'. Y así comienzo, con la ayuda de Dios, mi Roca y Redentor."

"Estas son las palabras que me dijo mi maestro, de bendita memoria, en relación conmigo y la raíz de mi alma:

El día de Rosh Jodesh Adar del año 5331 desde la Creación, me dijo que cuando estaba en Egipto comenzó a alcanzar su percepción espiritual, y allí se le dijo que debía ir a la ciudad de Tzfat, que sea reconstruida y establecida rápidamente en nuestros días, porque yo, Jaim, vivía allí, para que él pudiera enseñarme. Y me dijo que no había venido a residir en Tzfat sino por mí, y más aún, que incluso su principal llegada en esta reencarnación no fue sino por mí, para completarme, y que no vino por su propia necesidad, pues no tenía necesidad de venir.

También me dijo que no estaba obligado a enseñar a ninguna otra persona salvo a mí, y que mientras yo aprendiera, él no necesitaría continuar existiendo en este mundo.

También me dijo que mi alma estaba por encima de muchos ángeles celestiales, en la máxima elevación, y que mediante mis acciones podría ascender, a través de mi alma, más allá del firmamento de Aravot. Y le pedí que me revelara quién era mi alma, pero no quiso detallar todo, aunque me dijo en términos generales que inicialmente yo era el rabino Rabi Vidal de Tolosa, autor del libro *Maggid Mishneh*, y mi nombre era como el que tengo ahora. Luego reencarné en un hombre llamado Rabi Yehoshua Soriano, quien era un anciano rico y piadoso, que se dedicaba a la caridad y asistía constantemente a las sinagogas y casas de estudio. Después, reencarné en un joven de trece años llamado Abraham Bajur, que falleció en el año 14. Luego volví a reencarnar en esta ocasión, y mi nombre ahora es Jaim, como el nombre original Don Vidal, autor del *Maggid Mishneh*.

Y me dijo que la razón por la que tuve que reencarnarme esta vez fue porque en una de mis reencarnaciones anteriores no creía mucho en la sabiduría del Zóhar. Según sus palabras, entendí que esto ocurrió cuando fui el *Maggid Mishneh*, aunque no quiso revelarlo abiertamente. Y me dijo que la rectificación que debo hacer en esta reencarnación es ocuparme en la sabiduría del Zóhar. Y me dijo que debido a que cuando fui el *Maggid Mishneh* fui un gran estudioso y experto en la lógica y el análisis,

por eso ahora no tengo mucho deseo de esforzarme en el estudio del análisis.

Y me dijo que todas estas reencarnaciones mencionadas son solo respecto a la parte de mi *Néfesh* (alma vital), pues las partes de *Rúaj* (espíritu) y *Neshamá* (alma superior) involucran otras reencarnaciones diferentes.

También me dijo que cuando tenía trece años, se incorporó en mí el alma de Rabi Elazar ben Aráj, discípulo de Rabán Yojanán ben Zakai. Luego, cuando tenía veinte años, se incorporó en mí el alma de Rabi Elazar ben Shamua, discípulo de Rabi Akiva, pues, como uno de los Diez Mártires, su nivel es más elevado que el de Rabi Elazar ben Aráj. Y ahora, en el año 5331 desde la Creación, cuando tengo veintinueve años, el espíritu de Rabi Akiva, de bendita memoria, está flotando sobre mí y está por incorporarse en mí con la ayuda de Dios. De esto se ve que su alma está reencarnada en mí junto con mi propia alma.

Después, el primer día de *Chol HaMoed* de Pésaj, fui con él a un pueblo llamado Akbara, y allí entramos en la cueva de Rabi Yanai, que se encuentra dentro de un huerto donde brota un manantial desde la entrada misma de la cueva, cuyo acceso es extremadamente estrecho. Y me dijo que allí solo está enterrado Rabi Yanai, pero Rabi Dostaí y Rabi Nehorai, mencionados en el libro de genealogías de los justos, no están enterrados allí. Y allí su alma se unió con la de Rabi Yanai.

Entre sus palabras, Rabi Yanai me dijo: 'Yo soy Rabi Yanai, dueño de esta tumba. Y así te dice el Santo Bendito Sea: Ve y dile a este hombre Jaim Vital, que ha venido contigo, que se guarde de la calumnia, del mal hablar y de conversaciones vanas, y que sea extremadamente humilde. Y yo estaré con él en todo lugar.'

También mi maestro, de bendita memoria, me dijo ese día que mi alma tiene conexión y afinidad con la de Moshé Rabenu, pues todas las almas estaban incluidas en él, especialmente las de los justos. Y que tengo una porción de mi *Néfesh* específicamente de él, pero en lo referente a mi *Rúaj* y *Neshamá* no quiso hablar en ese momento.

Dijo que esta alma reencarnó después en Rabán Yojanán ben Zakai, luego en Rabi Akiva, y posteriormente pasó por muchas reencarnaciones hasta llegar a Abaye, llamado Najmani, compañero de Rava. Y me dijo que este es el secreto de lo que dijeron nuestros sabios en la Guemará, que tres personas vivieron 120 años: Moshé, Rabán Yojanán ben Zakai y Rabi Akiva. Moshé pasó 40 años en la casa de Faraón, 40 años en Midián y 40 años guiando a Israel. Del mismo modo, Rabán Yojanán ben Zakai pasó 40 años en el comercio, 40 años estudiando y 40 años enseñando. Y lo mismo con Rabi Akiva: 40

años fue ignorante, 40 años estudió y 40 años enseñó.

También, cuando el alma se reencarnó después en Abaye, se insinuó en lo que dijeron nuestros sabios: 'Rabán Yojanán ben Zakai no dejó de estudiar Torá, Mishná y las discusiones de Abaye y Rava.'

Y luego, esta alma se revistió en uno de los Rabbanan Saborai, llamado Rab Ajai, y por eso se dice en el Talmud sobre él: "Rab Ajai cuestiona". Y me dijo que parecía que este Rab Ajai era en realidad Rab Aja Meshabja, el autor de las Sheiltot. Luego, esta alma se reencarnó en Rab Dostatay Gaón. Después pasó por varias reencarnaciones hasta que llegó a Rabí Aharón Haleví, nieto de Rabí Zerajyah Haleví, autor del Ba'al HaMaor. Luego se reencarnó en el Rab, autor del Maguid Mishné, después en Rabí Yehoshúa Suriano, luego en el joven Abraham, y después en mí, el joven Jaím.

Y me dijo que tenía relación y cercanía con el Rambam, por lo que hizo la explicación del Maguid Mishné sobre el Mishné Torá del Rambam, como es sabido. Me dijo que, debido a que era Rabí Elazar ben Aráj, discípulo de Rabán Yojanán ben Zakai, quien es la raíz de mi alma, por eso vino ahora a impregnarse en mí, cuando tenía trece años, para completar lo que le faltaba a su maestro Rabán Yojanán ben Zakai. Y ahora él me guía y me asiste, porque el alumno está obligado a honrar a su maestro.

También Rabí Elazar ben Shamua se impregnó en mí a los veinte años para completar la parte de su maestro, Rabí Akiva, por la razón mencionada, ya que era su discípulo. Y me dijo que esta es la señal de que soy la reencarnación de Rabí Akiva: cada vez que veo una multitud reunida para ejecutar a alguien, me desmayo, porque mi alma recuerda el sufrimiento que padeció cuando ejecutaron a Rabí Akiva, y así es la verdad. También me dio otra señal: cuando era joven, tenía un gran deseo de estudiar los capítulos de Rabí Elazar, y la razón era que él fue el maestro de Rabí Akiva.

También me dijo que, debido a que Rabán Yojanán ben Zakai y Rabí Akiva fueron ignorantes en los primeros cuarenta años de su juventud, especialmente Rabí Akiva, quien decía: "¡Quién me diera un sabio para morderlo como un asno!", por eso se comprende que en su juventud cometieron errores. Y me dijo que la razón era que sus almas provenían de la gota de semen de las diez gotas que Yosef el Justo emitió entre sus diez dedos, como dijeron nuestros Sabios. Por eso fueron ignorantes en sus primeros cuarenta años y en esos días los aspectos externos se aferraron un poco a ellos. Por esta razón necesitaron reencarnarse en todas las reencarnaciones mencionadas.

También me dijo que, debido a que soy la reencarnación de ellos, por eso me ocurrió el

pecado de que, el día de mi boda, cuando entré en la jupá, quedé atado durante nueve meses seguidos, y como resultado inevitablemente emití semen en vano en ese tiempo. Esto me sucedió porque provengo de la gota de semen de Yosef el Justo. Y debido a que Rabí Akiva era hijo de conversos, era difícil para él eliminar la impureza de su alma.

También me dijo que la gran arrogancia que tuve en mi juventud, aunque no era evidente ante las personas, sino solo en mi pensamiento, fue la causa de ese pecado, como es sabido que un pecado lleva a otro pecado. Y me dijo que estos dos pecados, la emisión de semen en vano mientras estuve atado y la gran arrogancia que tuve en mi juventud, son los dos pecados más grandes que tengo en esta reencarnación, y por eso ahora debo corregirlos. Para contrarrestar la arrogancia, debo conducirme con extrema humildad, y para corregir la emisión de semen en vano, debo evitar tener relaciones con mi esposa antes de la medianoche, recostarme sobre mi vientre hasta que se absorban completamente las gotas de semen y no salgan después, no hablar demasiado con mi esposa en el momento de la unión, y ayunar ochenta y cuatro días seguidos, como se menciona en la corrección de los pecados. Estos ochenta y cuatro días corresponden a los ochenta y cuatro años que Yaakov Avinu se abstuvo de emitir semen hasta que se casó con Lea y concibió a Reuvén.

También me dijo que en una de mis vidas pasadas no creía mucho en la sabiduría del Zóhar, por lo que ahora debo estudiarlo siempre con todas mis fuerzas, y que esta es la principal tarea que debo cumplir en esta reencarnación. También me dijo que, por esta razón, no debo cuestionar demasiado el Zóhar hasta que haya estudiado con él durante un tiempo determinado, y luego tendré permiso para hacer preguntas y cuestionamientos.

Un día me dijo que las tres reencarnaciones anteriores a la mía fueron causadas por los pecados de esos individuos. El Rab Maguid Mishné se reencarnó principalmente porque cometió, sin intención, el pecado de la impureza menstrual. Por eso, este pecado vino a mí, ya que la primera noche que entré a la jupá no me aparté de mi esposa al ver la sangre del himen en la primera relación. Si no hubiera caído en este pecado, habría completado los años que le faltaron al Rab Maguid Mishné, quien murió antes de su tiempo, y le faltaron cuarenta y cuatro años de vida. Y como este era el propósito de mi llegada al mundo y no lo corregí, entonces solo tengo esos cuarenta y cuatro años de vida.

Me dijo que hubo otro motivo por el cual el Rab Maguid Mishné se reencarnó: una vez tuvo un caso de una mujer casada y la permitió casarse de nuevo por error en la ley. Me dijo que yo también cometí un error similar cuando, siendo joven, junto con mi maestro

el Mahar"m Alshij, evaluamos un caso de una mujer casada y opinamos que se podía permitir su matrimonio, y él también opinó lo mismo y la permitió.

En cuanto a la reencarnación de Rabí Yehoshúa Suriano, se debió a que una vez comió grasa prohibida conscientemente y sin precaución. Y me dijo que, por esta razón, ahora me esfuerzo mucho en corregir ese pecado. Me dio una señal: que me sentaba dos horas limpiando la carne de grasa y arrojaba al menos el doble de la cantidad que debía quitarse.

Además, me dijo que antes de la reencarnación de Rabí Yehoshúa Suriano, hubo otra reencarnación en un hombre llamado Rabí Shaúl Trishti, quien fue un mohel (circuncidador) y, al principio, no era experto, y una vez realizó una circuncisión que resultó en la muerte del niño, lo que fue un error cercano a la negligencia.

Así, el pecado de impureza menstrual del Rab Maguid Mishné llevó al derramamiento de sangre cometido por Rabí Shaúl Trishti, y ambos condujeron al pecado de comer grasa prohibida de manera intencional por parte de Rabí Yehoshúa Suriano, que era la reencarnación de Rabí Shaúl.

Después de Rabí Yehoshúa, se reencarnó en un joven llamado Abraham, quien murió a los trece años por karet debido al pecado de comer grasa prohibida en su reencarnación anterior.

Luego, en el catorce de Iyar, en Pesaj Sheni, me explicó con más claridad y me dijo: "Debes saber que, aunque el Zóhar dice que Caín es la impureza de la serpiente y Abel proviene del lado de Adán, en realidad ambos estaban mezclados con bien y mal debido al pecado de Adán. Caín era mayormente malo, y Abel, mayormente bueno, pero con algo de mal. Sin embargo, la parte buena de Caín era sumamente grande porque era el primogénito y tomó la primogenitura de la parte buena".

Luego, me explicó cómo esta chispa pasó a través de generaciones, hasta llegar a mí, el joven Jaím.

Luego me dijo extensamente que muchas personas provienen de la raíz de mi alma, y todas son parte de mi nivel de "Néfesh". Además, hay otras personas que también pertenecen a mi "Néfesh", y estos son los mencionados aquí: Caín, Quenán, Yuval, Mahalalel, Isacar, Selá hijo de Judá, Nadav y Avihú, Yaval, Lamec su padre, Najshón hijo de Aminadav, Netanel hijo de Tsoar, Coré, Datán y Aviram, Yitró, Pinjás, Otniel hijo de Quenaz, Carmi padre de Ajan, Shamgar hijo de Anat, Shimshón, Elkaná, el profeta

Shmuel, Aviyá hijo de Shmuel, Jéver el quenita, Yael esposa de Jéver el quenita, Rajav la ramera, Elí el sacerdote, Aflal, Sesmai Jéver padre de Shokó, Yisbaj padre de Eshtemoa, Yishuvi Lejem, Yishai padre de David, Avishai hijo de Tseruyá, Shamá hermano de David, Doeg y Ajitofel, Aviyá hijo de Rejabam, el profeta Eliyahu, el profeta Elishá, Yoná hijo de Amitai, Jijel de Bet-El, Navot el Yizreelita, Mijá de Moreshet, Najum el Elkosita, el rey Jizquiyahu, Menashé hijo de Jizquiyahu, Uriya el sacerdote, Zejariá hijo de Yeberejiyahu, Yejezkel, Eliyahu hijo de Barchiel el Buzi, Jananiá compañero de Daniel, Nadavyá hijo de Yejoniyá el rey, Ananí hijo de Eliuani.

Y estos son de la categoría de los Tanaím: Matityahu hijo de Hashmonai el Gran Sacerdote, Yosi hijo de Yojanán Ish Yerushalayim, Netai de Arbel, Akaviá hijo de Mahalalel, Raban Yojanán ben Zakai, Rabí Akiva ben Yosef, Rabí Yosi HaGalili, Rabí Nehorai (el anciano del Zohar al final de la parashá Tetzavé), Rab Yibá Sabá de Mishpatim, Yonatán hijo de Rejinás, Jananiá hijo de Jizquiyahu, Ben Gurión, Abba Shaúl, Rabí Yishmael ben Elishá el Gran Sacerdote, Rabí Jutzpit el intérprete, Rabí Yosi hijo de Meshulam de la sagrada comunidad, Rabí Yehudá bar Ilai, Rabí Ajá bar Yashiyá, Raban Gamliel.

Y me dijo mi maestro, de bendita memoria, que uno de los compañeros de Rabí Shimón bar Yojai, que fue mencionado en el Idra Rabá, proviene de la raíz de mi "Néfesh", pero no quiso revelarlo en ese momento ni explicar la razón. También hay algunos otros Tanaím con los que tengo cierta conexión, pero no conozco su explicación. Estos son: Rab Shmaiyá el piadoso, maestro del Yanuka en la parashá Balak, Rabí Tzadok el sacerdote, Rabí Kismá padre de Rabí Yosi ben Kisma, y Rabí Kruspadai (el "corazón ardiente" del Zohar en Shelaj Lejá).

Y estos son los Amoraím: Rab Huna, que fue Resh Galuta en Babilonia en tiempos de nuestro maestro el Santo (Rabí Yehudá HaNasí), cuyo féretro fue elevado en tiempos de Rabí Jiyá; Yehudá y Jizquiyá hijos de Rabí Jiyá; Levi bar Sisi; Rabí Shimón ben Yehotzadak; Rab Yibá Sabá Amora, discípulo de Rab, quien fue el padre de Rab Janá y suegro de Ashián hijo de Nadbaj; Pinjás hermano de Shmuel; Rabí Miyashá en tiempos de Rabí Yojanán; Rabí Shilá de la Guemará en Berajot, a quien le ocurrió un milagro; Rab Yisá Amora, quien es Rab Asi el sacerdote; Rabí Tzadok discípulo de Rabí Yehudá HaNasí; Rabí Yirmiyá bar Abba en tiempos de Rab; Rabí Jilkía bar Abba; Rab Shemen bar Abba; Mar Ukva; Rabí Zerika; Rabí Sajora; Rabí Akiva Amora; Ula bar Kushav en tiempos de Rabí Yehoshúa ben Levi; Abaye llamado Najmani; Rami bar Jamá; Rab Bibi bar Abaye; Rab Dimi de Nehardea; Rabí Nejumi; Rabí Mesharsheya; Rami bar Yejezkel; Rabí Yimar; Rabí Shmuel bar Shilat; Rabí Avin Nagará; Natán de Tsutsita, Resh Galuta; Rabí Tanjum de Noi; Rab Yibá padre de Rab Sama; Rabí Safrá en tiempos de Rabina;

Rami bar Tamri; Rafram bar Papa; Rabí Zeira bar Hilel; Rabí Zeiri de Dahvat; Rabin y Rab Dimi que ascendieron de Babilonia a la Tierra de Israel; Rabí Janá de Bagdad; Shabjat hijo de Rabina; Rabí Jamá bar Buzi; Rabí Shisha hijo de Rab Idi; Rabí Jiyá de Pumbedita; Yehoshúa bar Zarnuki, llamado en la Guemará Jiyá bar Zarnuki, lo cual es un error; Iyo, Avdimi, Bali, Rabí Yehudá HaNadoá, Rabí Taviumi, Rabí Malkio.

Y estos son los Rabánan Saborai: Rabí Ajai, Rabá de Pumbedita.

Y estos son los Gueonim: Rabí Ajá Meshabja, Rabí Dostai Gaón, Rabí Tzemaj Gaón el primero, hijo de Rab Paltói Gaón, Rabí Nehilai Gaón el primero.

Y estos son los Poskim: el Rashbá, de bendita memoria; Rabenu Aharón nieto de Rabí Zerajía HaLevi; Don Vidal de Tolosa, autor del "Maguid Mishné"; Rabí Yosef Karo, autor del "Beit Yosef" sobre los Turim; mi hermano, Rabí Moshé Vital, que sea preservado. Y yo, el humilde Jaim.

Y debes saber que todos estos pertenecen únicamente a la categoría de "Néfesh", pero muchos de ellos tenían su "Rúaj" (nivel superior del alma) de otra raíz, e incluso Rabí Akiva tenía su "Rúaj" de otra raíz, excepto Abaye, cuyo "Néfesh", "Rúaj" y "Neshamá" provenían todos de mi misma raíz. En consecuencia, todos estos mencionados, desde Caín hasta yo, Jaim, pertenecen solo a la categoría de "Néfesh".

Y respecto a mi logro espiritual, se le preguntó a mi alma y respondió que debía ayunar 40 días seguidos con saco y ceniza, y luego ayunar los lunes y jueves de manera constante hasta completar dos años y medio. Entonces alcanzaría una comprensión completa, sin mezcla del lado impuro, como les ocurrió a otros.

Un día volvió a preguntar y le respondieron que debía comportarme con humildad y evitar la burla hacia cualquier persona, pues mi logro dependía esencialmente de estos dos aspectos.

Otro día preguntó nuevamente y le dijeron que, para alcanzar un entendimiento perfecto, era necesario completar dos años y medio de penitencia, pues en mi juventud pasé exactamente ese tiempo sin ocuparme en la Torá ni en acciones adecuadas.

En otra ocasión, le dijeron que debía ayunar 40 días con saco y ceniza, dormir en el suelo y colocar una piedra bajo mi cabeza mientras meditaba en el nombre divino "Yud Hei Vav Hei", que en guematría equivale a "piedra".

Otro día le advirtieron que en el transcurso del tiempo podría debilitarse y querer abandonar el proceso, por lo que debía fortalecerse mucho.

Finalmente, le dijeron que la razón por la que alcanzaría esta comprensión era debido a mi deseo ferviente, y que mi alma tenía una conexión con la del maestro, pues en una encarnación pasada también fui su discípulo.

También me ordenó que leyera cada día la parte establecida de la Biblia, la Mishná, el Talmud y la Kabalá, con las intenciones que me transmitió, como está escrito en mis libros, y que me cuidara mucho en ello.

También fue muy estricto conmigo respecto al sábado, ordenándome guardarlo y honrarlo más que todas las demás mitzvot.

Un domingo estuve ante él y pasé un mes sin realizar ninguna de las unificaciones que me había ordenado. Lo notó en mi rostro y me dijo: "Si me abandonas por dos días, te abandonaré. Estás causando un gran daño al provocar que las almas que desean unirse a ti se aparten de ti". Le respondí que solo quería ocuparme del estudio de la Torá en ese tiempo, especialmente porque esas almas no se manifestaban de manera evidente como era debido. Me respondió que, aun así, no debía omitir realizar esas unificaciones diariamente, pues son más grandes que el estudio de la Torá, ya que unifican los mundos superiores. Es el estudio de la Torá y la unificación de todo en conjunto. Me advirtió que cuando realizara las unificaciones, no debía hacerlo solo con la intención de atraer el alma, sino también para rectificar lo que está arriba.

También me dijo, cuando viajé con él a Tiberíades, que el rabino Akiva me dijo que debía recordar diez veces su nombre, "Rabí Akiva", antes de cada una de las tres oraciones diarias: en la noche, en la mañana y al mediodía. Con ello, se introduciría en mí y me asistiría mucho. Luego me dijo que no era necesario decir "Rabí Akiva", sino solo "Akiva".

También me dijo que hasta la festividad de Sucot del año 5334 de la Creación (1573 EC) necesitaría ayuda directa de él cuando hiciera las unificaciones, pero a partir de entonces ya no la necesitaría, pues habrían pasado dos años y medio desde que había pecado al apartarme del estudio de la Torá. Además, hasta ese momento, incluso si él me asistía, sería de manera ocasional y no permanente; pero después de ese tiempo, con la ayuda de Dios, sería constante.

También me ordenó que no dejara de realizar las unificaciones que me había

transmitido. Si iba a postrarme en las tumbas de los justos, debía hacerlo en la víspera de la luna nueva o en el día 15 del mes, pues en esos días hay mayor preparación que en los demás. No debía hacerlo en sábado, en festividades ni en Rosh Jodesh, pues en esos momentos sus almas ascienden y no están presentes en las tumbas. Una vez me envió a orar en las tumbas de los justos durante la festividad de Jol Hamoed, pero no me postré. Me dijo que la unificación de las letras י y ו de los "Trece blancos de la cabeza" debía realizarla con más constancia que otras unificaciones. Durante las noches de los días hábiles, debía hacerlo después de la medianoche, pues es un tiempo propicio. En las noches de sábado podía hacerlo incluso antes de la medianoche, después de la cena. En Rosh Jodesh debía hacer la unificación basada en el nombre שדי, pues este es el secreto de Rosh Jodesh, ya que el nombre שדי en su plenitud representa el mes nuevo. Incluso postrarme en las tumbas de los justos en Rosh Jodesh era adecuado junto con esta unificación. También la unificación basada en el versículo "Jadashim labekarim" debía hacerse en las noches de los días hábiles después de la medianoche o en las noches de sábado antes de la medianoche, ya que en estos tiempos el nivel de "Leá" se extiende en toda la longitud de Zeir Anpin.

También en las noches de sábado antes de la medianoche debía realizar la unificación de los diez nombres de Dios en la sefirá de Da'at. Me ordenó que leyera cada noche de sábado, después de la cena y de la bendición del alimento, antes de la medianoche, el tratado de Eruvín, por el secreto del "aruv" y el secreto de las combinaciones de 72 y 216.

Debes saber que la esencia de todas estas unificaciones es realizarlas en las tumbas de los justos o después de la medianoche, incluso si no es en las tumbas de los justos, pues después de la medianoche es un momento de gracia y la hora más selecta de todas.

También me dijo que Rabí Yiba Sabá tenía una conexión más fuerte con Rabí Yehoshúa Soriano, quien comió grasa prohibida, y que si corregía ese pecado, Rabí Yiba Sabá se conectaría más conmigo que con los demás. Rabí Yojanán ben Zakai estaba conectado con el Rabí Maguid Mishné en el asunto de la pureza de la mujer. Rabí Akiva tenía una conexión más fuerte con Rabí Shaúl Trishti respecto al derramamiento de sangre. El caso de Rabí Akiva se debía a que él también falló con un cadáver mitzvá, llevándolo sobre sus hombros varias millas. Los sabios le dijeron que por cada paso que daba, derramaba sangre. Por eso, él estaba relacionado con Rabí Shaúl. En cuanto a los otros dos, no quiso revelarlo, ya que los sabios no lo habían revelado. Pero el caso de Rabí Akiva ya lo habían revelado los sabios, por lo que él tenía permiso para decirlo.

También me dijo que vio escrito en mi frente el versículo: "Para pensar pensamientos y trabajar en oro y plata, etc.", aludiendo al pecado de haber desperdiciado tiempo con la

alquimia.

También me ordenó tener gran cuidado en quitar el cuchillo de la mesa por completo y no solo cubrirlo, especialmente yo, que soy de la raíz de Caín, que está relacionada con las armas.

También me dijo que en esta reencarnación estoy rectificando a Yuval, quien es de la raíz de mi alma, "el que forja todo instrumento de cobre y hierro" desde el lado de las fuerzas del juicio. Sin embargo, no lo estoy corrigiendo como es debido, y por ello, a veces, cuando tengo un cuchillo en la mano, me corto los dedos sin intención o con otras herramientas de hierro.

Me dijo que Yuval representa la dimensión de Caín en la configuración de Jacob, pues Jacob incluye tanto a Caín como a Abel y todas sus raíces. También me explicó que era necesario corregir a Yuval antes de la llegada del Mesías, basado en el versículo "Traerán un regalo al Maestro", ya que Yuval se reencarnó en Moisés para su rectificación.

También una vez fui con mi maestro al lugar donde se reunieron los compañeros de Rabí Shimón bar Yojai cuando hicieron la gran Asamblea. Allí, en el lado oriental del camino, hay una roca con dos grandes fisuras. En la fisura del lado norte se sentó Rabí Shimón en la época de la Asamblea. En la fisura del lado sur se sentó Rabí Abba. Junto al árbol que está al oeste de estas dos fisuras, se sentó Rabí Elazar. Mi maestro se sentó en la fisura norte, en el lugar de Rabí Shimón, y yo me senté en la fisura sur, en el lugar de Rabí Abba, sin saberlo. Luego, mi maestro me reveló el asunto y me dijo que, posiblemente, Rabí Abba era la raíz de mi alma, y por eso me senté en su lugar sin saberlo.

También me dijo que cuando era niño, maldije a mi madre una vez. Me ordenó ayunar tres días consecutivos, día y noche, con la intención de que fueran 72 horas, equivalentes a los dos adornos de bondad y rigor ocultos en los tres patriarcas. Me indicó que ayunara estos tres días antes de la festividad de Shavuot y que meditara en el versículo "Estad preparados para el tercer día".

En la sexta semana del Omer me indicó que meditara en la sefirá de Yesod y que corrigiera un daño que había causado en mi juventud.

Un día, en mi ayuno, lloré mucho y me quejé ante Dios de por qué impedía mi camino de arrepentimiento. Cuando fui a casa de mi maestro, lo notó en mi rostro y me dijo que casi fui castigado en el Tribunal Celestial, pero un defensor intercedió por mí. Desde

entonces, ya no ocultó de mí ningún conocimiento.

También me dijo que, en mi vida pasada, cumplí el mandamiento de la shejitá (ritual de sacrificio), pero en esta reencarnación me advirtió en gran manera que no debo realizar la shejitá en absoluto. Además, no solo me advirtió contra esto, sino también contra matar cualquier criatura viva, incluso piojos y pulgas.

Asimismo, mi maestro, de bendita memoria, no mataba pulgas ni piojos, ni ningún ser vivo en absoluto. Me dijo que, debido a que la raíz de mi alma proviene de Caín, quien mató a Abel, y también porque el alma de Rabí Shaul Trishti se reencarnó conmigo debido al pecado de derramamiento de sangre cuando circuncidó a un niño y este murió bajo su mano, debo tener especial cuidado de no matar ningún ser vivo ni realizar la shejitá.

Además, me dijo que, dado que soy una chispa nueva, estoy obligado a cumplir el mandamiento de procrear, ya que aún no lo he cumplido. Me dijo que solo hay once mandamientos de los cuales estoy exento, a pesar de ser un alma nueva. Y después de cumplirlos, debo llevar a cabo el mandamiento de enviar a la madre (del nido), a pesar de que ya lo cumplí en una vida anterior. Este mandamiento es la última corrección de todas las que debo completar.

El significado de esto es que indica el envío del alma que ha alcanzado su corrección a través de estos once mandamientos mencionados. Entonces, vendrá el espíritu por sí solo y también será corregido. Y después de que el espíritu esté corregido, vendrá también el alma, que ya estará purificada, y servirá como un trono para el espíritu corregido. Comprende bien este asunto y recuérdalo, porque es una gran raíz y no debes olvidarlo.

También me dijo que estos once mandamientos son de aquellos que no se encuentran fácilmente. Uno de ellos es la ofrenda del brazo, la mejilla y el estómago del animal sacrificado.

En otra ocasión, me explicó el asunto en detalle y me dijo que existen mandamientos positivos y negativos masculinos, y mandamientos positivos y negativos femeninos.

No hay ningún órgano en los 248 órganos del primer hombre que no esté compuesto de carne, tendones y huesos. La carne y los huesos corresponden a los mandamientos positivos, mientras que los tendones corresponden a los mandamientos negativos.

La raíz de mi alma proviene del hombro izquierdo de Adán, de la parte de Lea que se encuentra detrás de él. Los mandamientos positivos en este órgano son once, como el valor numérico de "וה" (las dos últimas letras del Nombre Divino), que equivale al número de "hombro".

Los mandamientos negativos son quince, como el valor de las dos primeras letras "יה" del Nombre Divino. Así como dijeron nuestros sabios: "יה" con Mi Nombre son 365, y "וה" con Mi mención son 248.

Mi maestro me dijo que, debido al pecado de Caín, mi alma descendió hasta el talón, y mi padre, de bendita memoria, cuando me engendró, la elevó hasta el ombligo. Ahora, debo corregirla y elevarla hasta su lugar completamente.

En cuanto a los diez mandamientos negativos masculinos, no los recibí de mi maestro, pero los cinco mandamientos negativos femeninos son:

1. No asesinar, incluyendo la prohibición de avergonzar a otro en público.
2. No robar dinero.
3. No cocinar un cabrito en la leche de su madre.
4. No comer sebo prohibido.
5. No comer sangre.

Los seis mandamientos positivos masculinos son:

1. "Y vivirá tu hermano contigo", que está relacionado con la caridad y procurar la vida de tu prójimo.
2. Comer el segundo diezmo en Jerusalén.
3. Construir una baranda en el techo de la casa.
4. El mandamiento de procrear.
5. Circuncidar al hijo, especialmente al propio hijo.
6. "Amarás a tu prójimo como a ti mismo".

Los cinco mandamientos positivos femeninos son:

1. Prestar dinero a los pobres, como se menciona en "Si prestas dinero a mi pueblo...".
2. El mandamiento de los flecos (tzitzit), que incluye colocarlos sobre el hombro, ya que su raíz proviene del hombro.
3. El mandamiento de enviar a la madre del nido, como se menciona en "Enviar,

enviarás a la madre".
4. La observancia del año sabático (shemitá).
5. Recordar la salida de Egipto.

Mi maestro también nos advirtió a mí y a los compañeros de nuestra sociedad que, antes de la oración de la mañana, debemos aceptar sobre nosotros el mandamiento de "Amarás a tu prójimo como a ti mismo" y tener la intención de amar a cada judío como a nuestra propia alma. De este modo, nuestra oración será elevada en conjunto con todo Israel y podrá ascender y generar corrección en los mundos superiores.

En particular, el amor entre nuestros compañeros debe ser tan fuerte que cada uno de nosotros se vea a sí mismo como un miembro inseparable de la comunidad. Si uno de los compañeros, Dios no lo quiera, se encuentra en angustia o tiene un enfermo en su casa o en su familia, debe compartir su sufrimiento y rezar por él.

También realicé un ayuno correctivo bajo la guía de mi maestro, por una falta que ocurrió en los días de mi boda, después de haberme unido en matrimonio y haber desperdiciado simiente en vano. También por la falta de respeto a mis padres, por beber vino de libación de un judío que se había convertido y me engañó diciéndome que había regresado a la fe judía, cuando en realidad era una farsa y luego volvió a su mal camino.

Asimismo, por el pecado del orgullo, la burla, el derramamiento de sangre y la omisión del recitado del Shemá y los tefilín.

Mi maestro también me dijo que, debido a que soy de la raíz de Caín, que es el misterio del fuego (guevurot), me afecto mucho y me perturbo al ver agua, porque el fuego, al entrar en el agua, se apaga y se anula. También, porque los demonios provienen de la descendencia de Caín, me asusto mucho de ellos.

Me dijo que Caín representa el arte y la acción, mientras que Abel representa el aliento superior de la boca, es decir, la palabra. Por lo tanto, los descendientes de Abel son oradores y predicadores, mientras que los de Caín no son buenos oradores, sino que tienen más habilidad en las artes manuales y prácticas.

Respecto a mi estudio de la Mishná, mi maestro me indicó que debo memorizar de memoria únicamente el orden de Nashim, y no estoy obligado con los demás órdenes.

También me indicó que los días más adecuados para que yo ayune durante dos días

seguidos son martes y miércoles, según la raíz de mi alma.

Me dijo que cada persona tiene un día fijo a la semana y un día fijo al mes que son propicios para todas sus acciones. En ese día, su estrella brilla y no tiene que temer ningún daño ni peligro. En mi caso, el día propicio de la semana es el lunes y el del mes es el día 13.

También me enseñó una intención especial en la santidad, que, aunque es aplicable a todos, para mí es aún más esencial.

Hay tres santificaciones en la oración:

1. La santificación de la Amidá de la mañana.
2. La santificación de la Amidá de la tarde.
3. La santificación de "Uvá Letzión" después de la oración de la noche del sábado.

Cada una de estas requiere una intención específica en el Nombre de 42 letras, con diferentes combinaciones en cada momento.

Una vez pregunté a mi maestro, de bendita memoria, en la víspera del Shabat, sobre la percepción de mi alma. Me respondió con este versículo: "Y por el anhelo de todo Israel, ¿acaso no es para ti?". Le rogué que me explicara sus palabras, pero no quiso aclararlo más allá de eso. Entonces le pregunté si el significado de sus palabras era que yo provenía de la raíz del rey Saúl, sobre quien se dice este versículo, y me respondió que no era su intención interpretar y explicar el significado de sus palabras.

Otra vez volví a preguntarle sobre mi alma, y me dijo que yo podía alcanzar más que los ángeles, debido al gran valor de mi alma. Me explicó que la venida de mi alma al mundo tenía un propósito importante, pero que no tenía el permiso de revelar más sobre esto. Añadió que, si me lo revelara, me llenaría de tanta alegría que casi flotaría en el aire, pero que no tenía permiso para decirlo en ese momento.

También el rabino Yitzjak Arzian, de bendita memoria, me contó que una noche de Shabat fue a la casa de nuestro maestro a la medianoche, sintiendo envidia en su corazón y preguntándose por qué él, siendo mayor en años, debía someterse a escuchar enseñanzas de mí. Fue a llorar ante nuestro maestro por este asunto, y él le respondió que su propósito en el mundo era únicamente enseñarme a mí, y que los demás compañeros no podían aprender de él ni siquiera una sola letra; todos ellos debían

aprender de mí. También escuché esto de boca de nuestro maestro.

Además, le preguntó, dado que había grandes personas de la raíz de su alma, cómo podía someterse a mí. Él le respondió que esto no dependía de la raíz del alma, sino de la grandeza del alma misma, que debía ser de un nivel elevado.

Asimismo, el rabino Yitzjak Bagliar me dijo que nuestro maestro le reveló el motivo de su cercanía conmigo, diciendo que las tres letras אב"י (AVI) estaban insinuadas en el nombre "Akiva", y que estaban de abajo hacia arriba. No quiso explicarme más sobre esto. También me dijo que sobre mí se decía: "Lo que fue es lo que será", cuyas iniciales forman "Moshe". Esto significaba que, así como Rabí Akiva enseñó Torá a 24,000 alumnos y a todo el mundo, así también sería yo con la ayuda de Dios.

Una vez, estaba sentado ante mi maestro después de la comida de la tarde del Shabat, y le insistí para que me explicara sobre mi percepción y sobre la raíz de mi alma. En medio de la conversación, me citó este versículo: "Si a los burladores Él se burla, a los humildes les concede gracia". Le insistí para que me lo explicara, y me dijo que las iniciales de este versículo formaban "Eliahu Jai" (Elías vive). Me explicó que en el Zohar se menciona que Moshé es el maestro de todo Israel, y su intérprete era Aarón, como está dicho: "Él será tu boca", pues Moshé tenía dificultad en el habla. En el futuro, en la generación del Mesías, Moshé volverá en reencarnación y enseñará Torá a todo Israel, y también será de labios cerrados. Su intérprete será Elías el Profeta, quien está vivo y es Pinjas, hijo de Eleazar, hijo de Aarón el Sacerdote, hermano de Moshé. Y por eso está dicho: "Si a los burladores Él se burla", es decir, cuando Moshé necesite un intérprete, Elías, quien está vivo, será su intérprete. No quiso explicarme más sobre cómo se relacionaba esto con nuestra discusión anterior.

Un día me dijo que en su oración le fue revelado que yo estaba destinado a ver a un ángel cara a cara y a hablar con él. Le rogué que me dijera su nombre, y me respondió que era Elías, de bendita memoria.

En otra ocasión, me dijo que entonces comenzó a brillar en mí la parte de mi espíritu, mediante un incremento del alma en cada víspera de Shabat, hasta que pasaran dos años y medio, desde Rosh Jodesh Iyar del año 5331 hasta Rosh Jodesh Tishrei del año 5334. Después de eso, adquiriría completamente la parte de mi espíritu y alcanzaría la percepción total con la ayuda de Dios.

Me explicó que el alma (Néfesh) solo permite cumplir los mandamientos en acción, pero para completar la comprensión de la Torá y alcanzar el Espíritu Santo (Rúaj HaKódesh),

se necesita la adquisición del nivel del espíritu (Rúaj). Por lo tanto, mi percepción dependía de completar la adquisición de mi espíritu de manera fija y plena con la ayuda de Dios. También me dijo que la chispa de mi espíritu estaba conectada con la chispa del espíritu de Rabí Akiva y se vestía en ella. Esto se debía a que, así como mi alma estaba conectada con la de Rabí Akiva a través de la reencarnación, de la misma manera mi espíritu estaba completamente ligado al de él. Cuando lograra completar mi espíritu, entonces también el espíritu de Rabí Akiva estaría unido a mí. Por lo tanto, primero debía completar mi alma en los dos años y medio mencionados, y después de completar mi alma, merecería recibir mi espíritu, el cual también se uniría al espíritu de Rabí Akiva. Porque el espíritu no puede entrar en una persona hasta que su alma haya sido completamente corregida, a menos que sea de manera temporal en la víspera de Shabat. Para ello, también se requiere arrepentimiento y buenas acciones.

Me dijo que de todos los que comparten mi raíz, solo Rabí Akiva estaba conmigo en la reencarnación de manera completa, mientras que los demás estaban conectados a mí solo en el nivel de "Ibur" (una forma de conexión espiritual, pero no una reencarnación completa).

En otra ocasión, me dijo que todas las chispas de las almas de las personas desde el inicio del nivel del alma de Rabí Akiva hasta mí estaban reencarnadas completamente en mí y compartían mi alma en esta reencarnación. Y si alcanzaba un mayor mérito, también podrían incorporarse en mí algunas chispas anteriores a Rabí Akiva, como Rabán Yojanán ben Zakai y otros, pero solo en el nivel de "Ibur".

Me explicó que, entre todas las chispas de esta raíz, ninguna estaba más cercana a mi alma que la chispa de Rabí Akiva. Como mi alma estaba más próxima a la de Rabí Akiva que a cualquier otra, él se reencarnaba conmigo más que las demás chispas. Así como la chispa del alma de Rabí Akiva ascendió al nivel llamado "Makhshavá" (Pensamiento), también yo podría ascender a un nivel muy elevado, dependiendo de mis acciones, más que muchas chispas que me precedieron.

Me dijo que mi alma y la de Rabí Akiva estaban conectadas en la raíz de las almas, pero que Rabí Akiva solo tenía el nivel del alma (Néfesh) desde la raíz de Caín. Su espíritu (Rúaj), que debería haber acompañado esa alma, no le fue otorgado en ese entonces, sino que recibió otro espíritu de la raíz de Abel o de Adán. También me dijo que yo tenía dos niveles potenciales de espíritu: uno proveniente de la raíz de Caín, que es el adecuado para mi alma, y otro de una raíz diferente, debido a la mezcla de almas que ocurrió por el pecado de Adán.

Finalmente, me dijo que, después de la chispa de Rabí Akiva, la chispa más cercana a mí era la de Abbaye, porque Abbaye había alcanzado los tres niveles del alma (Néfesh, Rúaj y Neshamá) desde mi raíz, la de Caín, algo que no había sucedido con otros. También me dijo que Abbaye era en realidad "Rav Iba Saba" mencionado en el Zóhar en la parashá Mishpatim, y que Abbaye estaba insinuado en el versículo: "Aj Bi Yashuv Yahafoch" (אך בי ישוב יהפוך), cuyas iniciales forman "Abbaye". La palabra "Yahafoch" indicaba la transformación de Iba en Abbaye, pero cuando le pregunté sobre el significado de esta transformación, no quiso explicármelo.

Un día me dijo que la raíz de mi alma es una gota de la simiente de Yosef que salió de entre sus uñas, de aquellas diez gotas, como es sabido.

También me dijo que el alma adicional que me llega en el misterio del agregado del Shabat es muy elevada y excelsa, y casi es de la categoría del Atzilut. Y ese día me dijo que aún no había merecido esa alma adicional mencionada, salvo una o dos veces.

Sobre mi alma me dijo que cuando Caín pecó, todas las chispas de esta raíz estaban incluidas en él, todas procedían de él, incluso las chispas que existirían hasta la venida del Mesías. También la chispa de mi alma estaba incluida en él, y a causa de su pecado, todas las chispas se mezclaron con las Klipót (cáscaras impuras), y todas las chispas más selectas y elevadas descendieron a lo más profundo de las Klipót, pues el pecado de Caín fue en el pensamiento superior, como está mencionado en el Tikunim.

Y así, el lugar de Rabí Akiva está en los brazos, en el misterio de "y su mano agarraba el talón de Esaú", como se explicó antes, pues él es el talón de la mano izquierda de Zeir Anpin. Y la mano, a veces, el hombre la baja hasta el talón, y a veces puede elevarla hasta la cabeza. Por eso estos brazos cayeron hasta el talón, y después, cuando Rabí Akiva fue asesinado, ascendió y llegó hasta el pensamiento superior, como dijo el Santo Bendito Sea a Moshé: "Así subió en el pensamiento", para corregir lo que se dañó.

Y me dijo que yo y todos los que son como yo podemos ascender por nuestros actos, al ser de la categoría de los brazos, a una grandeza sumamente elevada e infinita, más que muchas personas de generaciones anteriores.

El lugar de la chispa de mi alma está en los hombros de los brazos, y me dio una señal en esto, pues tengo allí cabellos largos. Y resulta que estoy compuesto de Jesed y Guevurá, al estar en el misterio de los hombros.

La chispa específica de mi alma no se ha reencarnado ni ha venido al mundo antes, sino

que ahora, en esta generación, en este sentido soy nuevo. Pero en el sentido de que salí incluido en el alma de Caín, como se mencionó, debo completar mi Néfesh-Ruaj-Neshamá, que fueron dañados cuando estuve allí debido al pecado de Caín. Y debo completar mi parte que estaba allí.

Y la chispa de mi alma está más cerca y próxima a la chispa del alma de Rabí Akiva que cualquier otra, y por eso se reencarna conmigo más que las demás.

Mi maestro, de bendita memoria, me dijo que hay tres que erraron en la predicción del fin (de los tiempos):

1. Yaakov, cuando llamó a sus hijos y se le ocultó el fin.
2. Rabí Akiva, cuyo nombre contiene las mismas letras que Yaakov, para insinuar que erró y pensó que Bar Koziva era el Mesías.
3. Shmuel, quien se equivocó con Eliav, creyendo que de él saldría el Mesías, como está escrito: "Ciertamente delante del Eterno está su ungido".

Por eso, los tres se reencarnaron para corregir este error.

Mi maestro, de bendita memoria, me dijo que el alma de Rabí Akiva no es como las demás almas de los conversos, que se crean por la unión de las almas de los justos en el Gan Edén inferior, como se menciona en la parashá Shelaj Lejá, sino que es un alma muy elevada. Pero por el pecado de Adam y de Caín, salió a los dominios externos y se vio obligada a entrar en el cuerpo de un converso.

Y vino vestida dentro de otra alma llamada "alma del converso", mencionada en el Saba de Mishpatim. Y esa alma del converso fue la causa de que fuera ignorante durante cuarenta años, en el misterio de "los conversos son difíciles para Israel como la lepra", entiende esto.

Lo mismo ocurrió con Rabán Yojanán ben Zakai, quien también fue ignorante por cuarenta años. Y la razón es que la raíz de sus almas proviene de la gota de simiente de Yosef, como se mencionó.

Por eso también me encontré en el mismo error mencionado, al estar atado y retenido durante nueve meses, como se mencionó.

También me dijo que Rabán Yojanán ben Zakai y Rabí Akiva eran los dos brazos, derecho e izquierdo, de Moshé Rabenu, mezclados con Caín.

Y los tres eran iguales en edad, pues cada uno vivió 120 años.

Por eso Moshé Rabenu quiso que la Torá fuera entregada a través de Rabí Akiva, como se menciona en la sección "Otiot de Rabí Akiva".

También Moshé Rabenu golpeó a Og, rey de Bashán, en quien en ese momento estaba mezclada la chispa de Rabí Shimón ben Netanel, iniciales de "Bashán".

Por eso Moshé Rabenu temía matarlo, debido a esa chispa de santidad en su interior, ya que temía que cometiera un error con ella.

Pero después, esa chispa se convirtió en discípulo de Rabán Yojanán ben Zakai.

Un viernes por la tarde, mi maestro vio escrito en mi frente en este idioma: "Preparen un trono para Jizkiyahu, rey de Yehudá", indicando que su alma se reveló en mí en el misterio del agregado de Shabat.

Luego, en el mismo día, me enojé en mi casa y esa revelación se apartó de mí.

Después hice arrepentimiento durante esa semana y en el segundo Shabat mi maestro vio que en el misterio del agregado de Shabat se unieron a mí los espíritus de Jizkiyahu y de Rabí Akiva.

Pero volví a enojarme ese día en mi casa, y mi maestro me dijo que se apartaron de mí.

Más tarde, el mismo día, hice arrepentimiento por toda esa ira, y me dijo que entonces solo vino a mí el espíritu de Ben Azai, aunque no es de mi raíz, sino porque fue yerno de Rabí Akiva.

Y me dijo que en la mañana del viernes vio escrito "Akiva" con la letra "He" al final.

Un Shabat me enfoqué en dos versículos según el camino de la verdad, y mi maestro, de bendita memoria, me dijo en la mañana de Shabat que vio a Ben Azai dándome dos buenos regalos.

Me preguntó qué novedad había descubierto ese Shabat, y le conté.

Entonces me dijo que la razón de esos regalos era porque la noche del viernes, de repente, pensé en estudiar una Mishná de Ben Azai y la repetí tres o cuatro veces, y por

eso me dio esos dos regalos.

En los días de la semana de ese mismo período, me dijo que veía en mí un agregado de espíritu del lado del espíritu de Abbaye, como se menciona en el Zóhar en la parashá Tzav, que el sabio de Torá tiene agregado de espíritu en días de semana, como lo tiene el ignorante en Shabat.

En otro Shabat me dijo que vio en mi frente el Nombre de Hashem brillando intensamente, indicando que el Nombre del Eterno era invocado sobre mí.

También me dijo que todas las chispas en la raíz de mi alma, desde Jizkiyahu hasta mí, todas se unieron a mí en el misterio del agregado de Shabat, incluso el interior del espíritu de Jizkiyahu vino a mí en ese momento.

El primero de Tamuz me dijo que vio el alma de Rav Dimi de Nehardea, lista para ingresar en mí como Ibur, porque pertenece a la raíz de mi alma.

También porque ese día acompañé el entierro de un met mitzvá, y Rav Dimi tenía la costumbre de acompañar a los huéspedes y a los difuntos, por lo que quería ingresar en mí.

Me dijo que Jizkiyahu, el rey, no completó sus años.

Aunque se le añadieron quince años, esos años fueron de su propia porción, pero aún le faltaban más.

El resto de sus años fueron completados por Rav Dimi, pues él era la reencarnación directa de Jizkiyahu sin ninguna otra mezcla de chispas.

Sino solo Él. Y esto es lo que dijo Ezequías: "Yo dije: en la mitad de mis días iré...", "He contado los años que me quedan...", pues en la mayoría de los días estaban el resto de sus años y el resto de sus días.

Y yo, con vida, vi que Rabá, de bendita memoria, el amora, me envió paz dos veces, una en medio de mi oración y otra en un sueño. Y mi maestro, de bendita memoria, me dijo que Rabá, de bendita memoria, quería hacer la paz con Rab Dimí, quien me acompañaba, porque habían tenido una disputa por lo que su alumno, Rab Adá bar Ahavá, le hizo con respecto a los higos secos que Rab Dimí trajo en un barco, como se menciona en el Talmud.

Un sábado, se me reveló Rab Mesharshia, y mi maestro, de bendita memoria, me dijo que este es el secreto del añadido sabático completo desde la raíz de mi alma. Y el asunto es que este nombre proviene del aspecto de Abba e Imma, que son llamados YH, y es sabido que de aquí proviene el añadido del Shabat. Y las demás letras son de la raíz, y he aquí que las dos letras "Shin" son dos nombres de "Matzpatz", cada uno de los cuales suma en guematria "Shin", y son dos letras del añadido sabático mencionado en el Zóhar en la sección de Yitró, de entre los siete nombres escritos allí. Quedan las dos letras "MR", que en guematria equivalen a los otros cinco nombres mencionados: "H", "H", "Elohim", "El", "Adonay", mencionados allí, que en guematria suman 234. Y los siete nombres mismos suman 241. Se encuentra que este nombre es el añadido sabático de la raíz de mi alma, y es la totalidad de los siete nombres del Shabat y su fuente, que es el nombre YH.

Y mi maestro, de bendita memoria, me dijo que el rey Ezequías es el aspecto de la cabeza de esta raíz de Caín, y debido a que Caín estuvo suspendido en debilidad en los días del diluvio, como dijeron nuestros sabios, fue rectificado y fortalecido por Ezequías. Y desde entonces comenzó a fortalecerse el aspecto de la cabeza. Y esto es Ezequías, "fortaleza de YH". Y por eso está escrito: "Dije: no veré a YH en la tierra de los vivientes", porque él vino a fortalecer el aspecto de la cabeza de esta raíz, que es YH, como es sabido que este nombre está en la cabeza. Y él pensó al principio que todavía no se había rectificado y completado el aspecto de la cabeza de Caín para que se perfeccionara en esto Rab Mesharshia, porque en él están las letras "ShRSh YH", ya que la raíz está en la cabeza, y también allí está el nombre YH. Se encuentra que el rey Ezequías y Rab Mesharshia, ambos están en la cabeza de Caín.

Sin embargo, en el profeta Ezequiel, Caín se fortaleció en el aspecto de los pies, y este es el secreto del versículo "Hijo de hombre, ponte sobre tus pies", porque él era el aspecto del hijo de Adán el primer hombre, y se le dijo que se pusiera sobre sus pies, los fortaleciera y los corrigiera, porque de ahí provenía. Y por eso se llama Ezequiel, que implica fortaleza. Y he aquí que Shimón ben Azai y Shimón ben Zomá son las dos "Shin", que son de Mesharshia, y por eso Ben Azai se casó con la hija de Rabí Akiva, porque aunque estos dos no son de mi raíz, como se explicó antes, sin embargo, tienen una gran cercanía con mi raíz.

Así también ocurrió con el profeta Elías, en quien se impregnaron las almas de Nadav y Avihú, que son de Caín, ya que él descendía de los hijos de Putiel, que era Yitró, quien provenía de Caín, como dijeron nuestros sabios. De manera similar, ocurrió con Elisha y Yoná, quienes tienen una gran cercanía con la raíz de mi alma, pero no quiso revelarme

más sobre esto.

Un sábado, se me revelaron Rami bar Ezequiel y Rab Bibi bar Abaye. Y mi maestro, de bendita memoria, me dijo que esa noche le dijeron en un sueño que Rab Bibi estaba insinuado en este versículo por sus iniciales, que es el versículo: "Observa a Sión, la ciudad de nuestra asamblea, tienda que no será removida, no será desplazada". Las iniciales forman "Abaye". También mi maestro, de bendita memoria, estaba insinuado en este versículo en sus iniciales, que es el versículo: "Observa a Sión, la ciudad de nuestra asamblea", y cuando se cambia la letra "Mem" por "Yod" en el sistema de permutación ATBASH, resulta "Yitzjak", que es el nombre de mi maestro, de bendita memoria.

También me dijeron en el sueño que las iniciales de "Observa a Sión, la ciudad de nuestra asamblea" tienen la guematria de Rajel, que es el secreto de la Nukva de Zeir Anpin, que se llama Rajel. Y también se la llama "Sión, ciudad de nuestra asamblea", porque sale del pecho de Zeir Anpin. Y por eso se dijo "Observa a Sión" en arameo, y no "Mira" en hebreo, para insinuar lo mencionado.

Y también Abaye, el padre de Rab Bibi, está insinuado en las iniciales de las palabras "Tienda que no será removida, no será desplazada". Pero no quiso revelarme completamente el significado de estos asuntos.

En cuanto a mi esposa, me dijo que entre todas las chispas de la raíz de mi alma, no hay ninguna tan cercana a mí como la chispa de Rabí Akiva. Él está más cerca de mí que todos los demás, y todo lo que le ocurrió a él me ocurrió a mí. Y me dijo que mi esposa Jana es la reencarnación de Kalba Savúa, el suegro de Rabí Akiva. Y debido a que fue violado como una mujer, reencarnó en una mujer, que fue una de las maestras de Abaye, ya que también él era de la raíz de Rabí Akiva, como es sabido.

Luego reencarnó en mi esposa Jana. Y debido a que es una reencarnación masculina, no puede tener hijos varones de mí, solo hijas, y ni siquiera hijas podrá dar a luz, porque es varón, a menos que se le adhiera otra alma femenina que se impregne en ella. Y me dijo que en ella se impregnó el alma de la esposa de Turnus Rufus el malvado, quien posteriormente se casó con Rabí Akiva, como es sabido. Esto se debe a la cercanía que tiene Rabí Akiva con mi esposa, ya que ella es la reencarnación de su suegro, como se mencionó. Entonces, quedó embarazada de mi hija Ángela.

Y después de que muriera mi hija Ángela mencionada, entonces será necesario que mi esposa vuelva a concebir nuevamente, y entonces dará a luz a otra hija, que será la

reencarnación exacta de la esposa de Turnus Rufus el malvado mencionado. Y si esa hija mencionada vive, entonces será necesario que otra alma femenina se encarne en ella, y dé a luz a otra hija, y el alma se reencarnará en esa hija. Ahora bien, si esa alma permanece en mi esposa en calidad de embarazo y no se separa de ella, entonces es posible que el hijo que nazca sea varón. Y me dijo que esta hija moriría, y después me casaría con otra mujer con una riqueza inmensa y extraordinaria, similar a lo que le sucedió a Rabí Akiva con la esposa de Turnus Rufus. Así también me vendrá la riqueza a través de una mujer, al igual que a él.

Y en otra ocasión me dijo que después de que merezca completar mi alma, tomaré mi espíritu. Y así como mi alma está asociada con la de Rabí Akiva, como se mencionó antes, así también mi espíritu vendrá asociado con el espíritu de Rabí Akiva. Y entonces mereceré tomar a mi verdadera pareja. Y así como mi alma y mi espíritu están asociados con el alma y el espíritu de Rabí Akiva, del mismo modo el alma de mi verdadera pareja vendrá asociada con el alma de la verdadera esposa de Rabí Akiva, que era la hija de Kalba Savuá. Y dado que la hija de Kalba Savuá tenía un gran mérito, ya que esperó veinticuatro años a su esposo para que estudiara Torá, por lo tanto, mi esposa, que está asociada con ella, tiene un mérito muy grande, y no podré merecerla hasta que complete mi alma y venga a mí mi espíritu.

Dijo Shmuel: Mi maestro, de bendita memoria, me dijo que su verdadera pareja era mi señora madre, que descanse en paz.

En la víspera de la luna nueva de Elul del año 5331, mi maestro, de bendita memoria, me envió a la cueva de Abbaye y Rabá. Allí me postré sobre la tumba de Abbaye, que su alma repose en paz, y realicé una unificación espiritual de la boca y la nariz de Atiká Kadishá. Entonces me sobrevino el sueño, desperté y no vi nada. Luego volví a postrarme nuevamente sobre la tumba de Abbaye y realicé la unificación escrita de puño y letra por mi maestro.

(Acotación: Dijo Shmuel, ya he escrito en la sección de santidad, página 110, sobre esta unificación).

Mientras estaba combinando y uniendo las letras del Nombre Divino con Adnut, como es sabido, mi pensamiento se confundió y no pude conectarlas. Dejé de pensar en esa unificación y entonces me pareció escuchar en mi pensamiento como si una voz me dijera repetidamente: "Retrocede, retrocede". Pensé para mí que esto era la misma expresión que Akabia ben Mahalalel le dijo a su hijo, como es conocido. Entonces, volví a pensar en esa unificación y la completé. Y en ese momento, me pareció escuchar en mi

pensamiento como si me dijeran: "Dios proveerá el cordero para el sacrificio, hijo mío". Y me parecía que estaban explicándome su significado, es decir, que mi preocupación por no haber logrado la primera unificación no era cierta, pues en realidad tuvo éxito ante el Creador. Esto es lo que significa "Dios proveerá el cordero...".

Y me pareció que me estaban explicando que en ese versículo se aludía a toda la primera unificación que había realizado, pues las iniciales de "Dios proveerá el cordero" suman en guematría 46, que es el mismo valor que la unificación del Nombre Divino con Ehyeh (acotación: Dijo Shmuel, agregando una unidad por el principio de inclusión de la palabra).

Las iniciales de "el cordero para el sacrificio, hijo" forman la palabra "Hébel" (Abel), que es el secreto del aliento superior al que me refería en aquella unificación. Y me pareció que me decían que las iniciales de "para él, el cordero para el sacrificio" forman "Hilel el Anciano". Y no comprendí su significado.

Todo esto lo experimenté en mi pensamiento, y después me sobrevino un gran temblor en todo mi cuerpo, mis manos temblaban una contra la otra, mis labios también temblaban exageradamente y se movían rápidamente, y parecía que una voz estaba en mi lengua entre mis labios, repitiendo con gran velocidad más de cien veces: "¿Qué digo? ¿Qué digo?". Yo intentaba sostenerme y controlar mis labios para que no se movieran, pero no podía detenerlos en absoluto. Luego pensé en preguntar sobre la sabiduría, y entonces la voz explotó en mi boca y en mi lengua diciendo: "Sabiduría, sabiduría" más de veinte veces. Luego repitió: "Sabiduría y conocimiento, sabiduría y conocimiento" varias veces. Luego dijo: "Sabiduría y conocimiento te son dados". Luego repitió: "Sabiduría y conocimiento te son dados desde el cielo, como el conocimiento de Rabí Akiva". Luego dijo: "Y más que Rabí Akiva". Luego dijo: "Y como Rav Yibá Saba". Luego dijo: "Y más que Rav Yibá Saba". Luego dijo: "Shalom para ti". Luego dijo: "Desde el cielo te envían paz". Todo esto ocurrió con gran velocidad, de manera asombrosa, varias veces en estado de vigilia, y yo caí sobre mi rostro y me postré en la cueva de Abbaye.

Después fui a ver a mi maestro, de bendita memoria, y me dijo que había logrado mucho con las dos unificaciones que hice una tras otra, y que este era el orden correcto en que debían hacerse. Y lo que no logré en la primera unificación se debía a que estaban esperando que realizara ambas unificaciones.

Y me dijo mi maestro, de bendita memoria, que al regresar de allí y entrar en su casa, vio el alma de Benayahu ben Yehoyadá caminando conmigo. Y me dijo que él no

pertenece a mi raíz espiritual, sino que la razón por la que se reveló es que se manifiesta a todos los que realizan una unificación superior, pues esta era su costumbre en vida, como se menciona en otro lugar.

Y mi maestro, de bendita memoria, me dijo que en la plegaria de la tarde le revelaron que si en el próximo Shabat tuviera el mérito de llegar a Rav Yibá Saba, él permanecería conmigo para siempre y no se apartaría en mis futuras reencarnaciones. Y a través de él recibiría grandes iluminaciones, especialmente en la oración de la Amidá, en las bendiciones de los años, la redención del Mesías David y la bendición de "escucha nuestra oración". Y la razón es que Rav Yibá Saba también se revela a los justos, al igual que Benayahu ben Yehoyadá, como se explica en nuestros escritos. Además, él es de mi raíz espiritual, por lo que si se revela en mí, me mostrará grandes maravillas con la ayuda de Dios.

Aquella noche de Motza'ei Shabat, realicé una unificación (Ijud) después de la medianoche, cuando me levanté de mi cama, y me sucedió lo mencionado anteriormente. Y el anciano Rabí Yibá me advirtió que, a través de la unificación escrita por mi maestro, alcanzaría toda la sabiduría que deseara y que debía realizarla tres veces al día de la siguiente manera: en la caída sobre el rostro (Nefilat Apayim) en Shajarit, en la caída sobre el rostro en Minjá y en el Shemá de Arvit. Y con ello lograría todo lo que quisiera.

En la noche del lunes volví a realizar la unificación después de la medianoche, y Rabí Yibá Saba me dijo: "¿Por qué no realizaste la unificación como te ordené, tres veces al día, como fue mencionado anteriormente? Pues a través de esto alcanzarás un conocimiento infinito. Ve a tu maestro Rabí Itzjak Ashkenazi y dile que te enseñe cómo realizarla en los tres momentos mencionados. Y dile que hable conmigo, y yo se lo enseñaré a él, y él te lo enseñará a ti. No sabes cuán grande eres ante el Santo, bendito sea, pues eres un hombre grande como Rabí Akiva y sus compañeros, y alcanzarás lo que nadie en esta generación podrá alcanzar, ni siquiera tu maestro el Ari. En el futuro, el ángel Elías te hablará cara a cara en estado de vigilia. Por lo tanto, cuando realices esta unificación, elévala en el secreto de (Ma"N) de Elías, que es el Nombre Ben, y es el secreto de Ma"N. Y elévala en el secreto de Nadav y Avihú, que son el secreto del Néfesh, y elévame también a mí con ellos, y con esto lograrás que el profeta Elías, de bendita memoria, y otros ángeles te hablen. No sabes cuán grande es tu estatura comparada con la de todos los hombres de esta generación. Dios te dará hijos y también riqueza, para que no necesites de nadie".

Por la mañana fui a mi maestro, de bendita memoria, y le conté todo lo anterior. Luego

me enseñó cómo realizar la unificación mencionada en las tres oraciones: en la caída sobre el rostro de Shajarit, de Minjá y en el Shemá de Arvit. Ya lo he explicado al final de la unificación escrita de mi maestro, de bendita memoria, revísalo allí. También el asunto de la unificación de Nadav y Avihú y de Elías, de bendita memoria, ya lo he escrito después de la primera unificación del "boca y nariz" del Anciano Sagrado.

(Nota: Dijo Shmuel: "Revisa la tercera unificación en la página correspondiente").

El sábado de la lectura de "Eijá" soñé que mi maestro, de bendita memoria, me hablaba sobre la unión de ciertos amoraím (sabios talmúdicos) y recitaba sobre ellos el versículo: "¡Cuán grande es Tu bondad que has reservado para quienes Te temen!" Por la mañana fui y le conté el asunto, y me lo explicó diciendo que era un gran secreto. Me dijo que en la víspera de Shabat había visto escrito en mi frente "Ramí bar Jamá" y las letras "Ner", pero no entendió su significado hasta que le fue revelado a través de una investigación.

El asunto es el siguiente: ya hemos explicado que hay 613 chispas de sabios en cada raíz de alma. La hija de Rabí Jisdá mencionada en el Talmud representa la Sefirá de Maljut (Realeza), siendo hija de aquel de quien se dice "y abundante en bondad" (Rab Jisdá). Esto es también el secreto de "y cuán grande es Tu bondad". La unión superior es el secreto de la Sefirá de Daat (Conocimiento), que se expresa en los Nombres divinos "Havaya" y "Eheye", que en guematría suman 47, y allí reside el secreto de Ramí bar Jamá, como explicaremos.

Por ello, él la tomó primero, y después la tomó Rabá, cuyo nombre forma la palabra "Be'er" (pozo), que es la unión inferior de Yesod. Pues "Raba" tiene la guematría de "Havaya Elohim Havaya Adonay", que son las dos uniones inferiores, que suman "Be'er", el secreto de Maljut con sus siete palacios y Tiferet, como es sabido. Por esto dijo Rabá: "Y yo fui el último". Sin embargo, Ramí bar Jamá representa la unión superior. Si sumamos las dos uniones inferiores, "Be'er" y "Raba", con la unión superior que es 47, el total es la guematría de "Ner" (luz), que también equivale a "Ramí". "Ramí" representa la elevación de Daat, conocida como "la cincuentava puerta", el "camino que no conoce el águila".

Esto es el significado de "Ramí bar Jamá": "Jamá" en guematría es 49, y "Ramí" es la cincuentava puerta de mi raíz del alma, el secreto del Daat superior de mi raíz. Esto es lo que significa el versículo "¡Cuán grande es Tu bondad!", pues "Mah" representa Maljut, que es la hija de "Rav Tuvjá" (gran bondad), que es Rab Jisdá, y está reservada para los temerosos de Dios, representados por Ramí y Rabá, que simbolizan Daat y Yesod. También las iniciales de "Mah Rav Tuvjá Asher" suman en guematría "Ramí", y recuerda

este asunto, porque "Ramí" es la cincuentava puerta de mi raíz del alma.

Ya hemos explicado en otro lugar el asunto de las almas de los Tanaim y los Amoraim y su ubicación, y ahora explicaremos todo en detalle, específicamente algunas de las chispas de la raíz de mi alma. Ya sabes que en Zeir Anpin hay cinco Jasadim que se expanden, así como cinco Guevurot:

Dijo el autor, me parece que todo esto ocurre en el mismo Partzuf, en el miembro del talón del Partzuf general de Caín, que en su totalidad es el Partzuf de las Guevurot del Moaj Da'at de Zeir Anpin. He aquí, la Guevurá del Gadlut (grandeza) es así: la Guevurá del Gadlut que asciende a través de una elevación desde Yesod a Netzaj es Jizquiyahu el rey. La Guevurá que asciende hasta Jésed es Yejezkel el profeta. La Guevurá del Gadlut que asciende desde Yesod a Hod es Rabí Akiva. La que asciende hasta Guevurá es Akavia ben Mahalalel. La Guevurá que asciende en los dos tercios inferiores revelados de Tiferet es Raban Yojanan ben Zakai (Ribaz). Y de lo que queda del tercio de Jésed después de su división, es Rabí Meir (M"R) y Menashé ben Jizquiyahu el rey. El tercio superior es Eliyahu ben Barjael el Buzi, de la familia de Ram; este es M"R, y este es R"M. Luego asciende a Da'at, y este es Shmuel el profeta de Ramataim, y la pequeñez del nombre Elokim, como es sabido.

Ahora explicaremos en él tres aspectos: el aspecto del Moaj (cerebro), el aspecto de los Jasadim y el aspecto de las Guevurot. He aquí, el Moaj que asciende a Netzaj es Rami bar Jama. El Jésed que asciende a Netzaj es Abaye. La Guevurá es Rav Bibi su hijo. Luego asciende a Jésed, que es el brazo derecho, y el Moaj es Rav Sejora. La Guevurá es Rav Shmuel bar Shilat. El Jésed es Pinjás, hermano de Mar Shmuel.

La Guevurá del Gadlut que golpea dentro de la pequeñez. Y en Hod, el Moaj es Rav Mesharsheya, discípulo de Abaye. La Guevurá es Rami bar Tamri. El Jésed es Rafram bar Papa. Luego asciende a Guevurá, el Moaj es Rabí Zrika. La Guevurá es Rabí Zeira de Dahavta. El Jésed es Rabí Zeira bar Hillel. Y Tiferet en los dos tercios inferiores revelados, el Moaj es Ula bar Koshav. La Guevurá es Rabí Nehemya de Bavel. El Jésed es Rav Jana de Bagdad. Y Tiferet en el tercio superior cubierto, el Moaj es Rabí Meyasha en tiempos de Rabí Yojanan. La Guevurá es Rabí Sheila, a quien se le hizo un milagro, como se menciona en el tratado de Berajot. El Jésed es Shabbat Beriá de Rabina.

Mi maestro, de bendita memoria, me ordenó que siempre tenga la intención de todos los mencionados, en cada semana, dividiéndolos según los días. Es decir, que tenga la intención de los que están en Netzaj, Hod y Yesod en los tres días Av-Gimel (domingo-martes). Y en Jésed, Guevurá y Tiferet en los tres días Dalet-Vav

(miércoles-viernes). Y en Da'at el viernes después de cinco horas, porque ya sabes que entonces comienza un poco de la adición del Shabat.

Y sabe que todo esto estaba escrito para mí en un pequeño papel desde los días de mi maestro, de bendita memoria, y al final de todo vi escrito el nombre Rav Jama bar Buzi sin ninguna explicación. No sé si debo tener intención en él el día de Shabat, y he olvidado el asunto.

Otra vez, después de un domingo, también me ordenó que tenga intención en cada día de la semana en cada oración con estos Tanaim, Amoraim y justos que escribiré ahora. Y este es su orden:

- **Domingo**
  - Shajarit: Rav Yiba Saba.
  - Minjá: Abaye.
  - Arvit: Rav Bibi su hijo.
- **Lunes**
  - Shajarit: Rav Yiba Amora.
  - Minjá y Arvit: Avia ben Rejabam.
- **Martes**
  - Shajarit: Rav Dimi de Nehardea.
  - Minjá: Rav Dimi que ascendió a la Tierra de Israel.
  - Arvit: Rav Yisa Amora.
- **Miércoles**
  - Shajarit: Rav Ahaí bar Yashia.
  - Minjá: Rav Shisha, hijo de Rav Idi.
  - Arvit: Rav Jiya de Pumbedita.
- **Jueves**
  - Shajarit: Yehoshúa bar Zarnuki.
  - Minjá: Rav Aiu.
  - Arvit: Avdimi.
- **Viernes**
  - Todo el día: Najum el Alkoshi.
- **Shabat**
  - Todo el día: Mija el Morashti.

Y sabe que también encontré esto escrito en un pequeño papel, y al final de todo lo mencionado, encontré escritos estos nombres sin mencionar su asunto. Y estos son: Rav Bibi, Rav Zrika, Rav Tavyomi, Rav Kiruspedai Hamid Leba, Rabí Tzadok el Kohen, Rav

Kisma, Rav Shemaya Hasida. Y me parece ahora que me ordenó tener intención en ellos, cada uno en los siete días de la semana, según el orden de Av-Gimel-Dalet-Hey-Vav-Zayin.

Otra vez me dijo que Eliyahu ben Barjael el Buzi de la familia de Ram está en el tercio superior oculto de Tiferet, y por eso dijo "de la familia de Ram". Y Elkana y Shmuel el profeta su hijo son de los Ramataim, que es en el Da'at mismo, que es la altura superior que los incluye a ambos.

Y a mí, el joven, me dijo una vez que yo soy la Guevurá de Hod superior que está en Da'at mismo. Y Rabí Yosi HaGalili es del lado izquierdo de la cabeza, de la categoría de "El Shadai", en el Partzuf del hombro izquierdo del Partzuf de la raíz de mi alma. Y Yonatán ben Harjinus es de la Guevurá de la Guevurá de las cinco Guevurot en Da'at. Y Rabí Akiva es de la Guevurá de Hod en Da'at. Y yo soy de la Guevurá de Hod en Da'at de Lea externa.

Y Yejezkel el profeta proviene de la gota de Adán antes de que naciera Caín, similar a lo que te informé sobre Mija el Morashti y Najum el Alkoshi. Y Rabí Jutzpit el Meturgeman es de la Guevurá de Hod en Da'at desde el lado de Aba, y su luz atraviesa hasta el Da'at de Lea externa, y de lo que queda allí es la raíz de mi alma.

Y me parece que mi maestro, de bendita memoria, me dijo que es necesario que al pasar a través de Da'at de Ima, también pase por la Guevurá de Hod en Da'at de Zeir Anpin desde el lado de Ima, porque en Aba está oculto dentro de Ima. Y lo que queda en Da'at de Hod de Zeir desde el lado de Ima, allí hay un gran parentesco conmigo. Y lo mismo ocurre con todas las demás raíces de mi maestro, el Ram Alshij, que vienen y pasan por este camino mencionado, y tengo conexión con ellas

Otro dicho de mi maestro, de bendita memoria, es que, dado que Yonatán ben Harjinas, de bendita memoria, provenía de la valentía suprema del conocimiento, y Rabí Akiva de la valentía del esplendor del conocimiento, por ello Yonatán ben Harjinas era más agudo que él, como se menciona en el Talmud de Jerusalén, en Yevamot.

Explicación del concepto de las raíces de las almas y su significado:
Debes saber que todas las almas dependen de Adán, el primer hombre, pues él incluye en sí mismo las cinco raíces fundamentales de las almas: Árij, Abá e Imá, Zeir Anpín y Nukva. Ahora bien, los 248 órganos y los 365 tendones del ser humano corresponden a las 613 raíces, es decir, cada órgano de los 248 y cada tendón de los 365 contiene un

perfil completo con todos los 613 órganos y tendones, y se consideran una única raíz.

Cada órgano está compuesto de carne, tendones y huesos, como dicen nuestros sabios en relación con las leyes de impureza y sobre un órgano arrancado de un ser vivo. Sin embargo, estos tendones no son los 365 tendones principales, pues aquellos son entidades independientes aparte de los 248 órganos. En cambio, los tendones incluidos dentro de los órganos son los pequeños vasos sanguíneos que se extienden dentro de la carne y del órgano mismo y no forman parte de los 365 tendones principales.

Así, encontramos que las 613 raíces existen en Adán, y cada una de ellas contiene 613 chispas de almas, cada una de las cuales es llamada un alma individual. Todo esto se refiere al aspecto externo del alma, como se explicará más adelante, y es la verdad y esencia del asunto. Sin embargo, debido a los pecados y defectos de los inferiores, ambas categorías mencionadas pueden dividirse en múltiples partes. Es decir, las 613 raíces principales pueden subdividirse hasta alcanzar 600,000 raíces menores, y de manera similar, las 613 chispas mayores dentro de cada raíz principal pueden subdividirse en 600,000 chispas menores. No obstante, debes saber que no es obligatorio que se dividan exactamente en 613 o en 600,000, sino que el punto es que no pueden ser menos de 613 raíces principales o menos de 613 chispas principales en cada raíz. Tampoco pueden exceder de 600,000 raíces menores o 600,000 chispas menores en cada raíz de las 613. Sin embargo, la cantidad intermedia puede variar: algunas pueden dividirse en mil, otras en dos mil, otras en diez mil, y así sucesivamente, dependiendo del nivel de pecado. La razón de esto se menciona en el Tikunim (Tikún 69), que establece que no hay reencarnación más allá de 600,000, pero sí puede haber menos de 600,000 hasta llegar a 613, dependiendo de la magnitud y nivel del pecado.

Caín y Abel corresponden a los dos hombros de Adán: Abel al hombro derecho y Caín al hombro izquierdo. Estos representan la articulación del hombro que conecta el brazo con el cuerpo. Debido a sus pecados, como se menciona en Tikún 69, causaron un defecto en los mundos superiores y, como resultado, cada una de sus raíces, que originalmente contenían 613 almas principales, se dividió en 600,000 chispas, cada una de las cuales es una alma individual. Por eso se dice en los Tikunim que Moisés se extendió hasta 600,000, ya que proviene de la raíz de Abel.

La raíz del conocimiento desciende por la médula espinal y primero llega a estos dos hombros antes de continuar hasta el fundamento (Yesod) para producir la gota de semen. Cuando la gota llega desde el hombro hasta el fundamento, se le llama "kapot temarim" (palmas de dátiles), pues las letras de "kapot" (כפות) y "katéf" (כתף) son equivalentes. Y cuando desciende desde ambos hombros simultáneamente hasta el

fundamento, está escrito: "Dos hombros unidos en sus extremos y conectados" (Éxodo 28:7), pues allí se unen en el fundamento. En ese momento está escrito: "Mil son para ti, Salomón" (Cantar de los Cantares 8:12), porque el fundamento se llama "Salomón". Y así dice el versículo: "Mi pacto de paz" (Números 25:12), y en ese momento se revela el secreto del número mil, pues dos veces "katéf" (hombro) suman en guematria mil. Pero un solo "katéf" equivale a 500, que es el valor numérico de las letras que componen el Nombre de Dios "Shaddai" cuando se escribe en plenitud. Al unirse ambos, forman la guematria de mil.

Ahora explicaré las raíces mencionadas. Debido al pecado de Adán, se mezclaron chispas de otros órganos en la impureza de las raíces de Caín y Abel, y a través de las reencarnaciones, cuando se revelan nuevamente, todo regresa a su raíz original.

Ahora explicaré solo la raíz de Caín, en la que se encuentra la chispa de mi alma, "Yo, Jaim". La raíz de Caín es la articulación del hombro izquierdo que conecta el brazo con el cuerpo, y contiene carne, tendones y huesos. Como ya se explicó, un órgano solo se considera como tal si posee estas tres partes. También se mencionó anteriormente que estos tendones son los pequeños vasos sanguíneos que no forman parte de los 365 tendones principales.

Los tres componentes de este órgano (carne, tendones y huesos) se dividen en 600,000 chispas menores. Cada órgano del hombro es un perfil completo en sí mismo. La raíz de la chispa de mi alma se encuentra en la articulación del talón izquierdo de este perfil, que corresponde al hombro izquierdo de Adán en su segunda dimensión. En este talón izquierdo del perfil de Caín, hay más de 613 chispas menores, que son las almas mencionadas anteriormente, todas pertenecientes a la raíz de mi alma. Ya se enumeraron en detalle desde Caín hasta "Yo, Jaim". Además, hay otras chispas aparte de las mencionadas, pero mi maestro, de bendita memoria, no me explicó todas las chispas de ese talón.

Y ahora explicaré el asunto de este talón izquierdo en la estructura de Caín, que corresponde a todo el miembro del hombro izquierdo de Adán, como se mencionó. Debes saber que la gota de semen que se extiende desde este talón hasta el fundamento de Zeir Anpin, a veces se convierte en Yaakov, a veces en Akiva y a veces en Akabia, y otros nombres similares, pero no es necesario extenderse en estos detalles. Y debes saber que el secreto del "talón" siempre está relacionado con el secreto de la Maljut, y por ello, todos los destellos de este talón tienen el poder de ascender hasta el pensamiento en el secreto de "la hembra rodeará al varón". Y por este motivo, Rabí

Akiva mereció ascender en el pensamiento. Comprende esto bien.

Ahora bien, mi alma, yo, el joven Jaim, proviene de este talón mencionado, que pertenece a la estructura del hombro izquierdo de Adán. Por lo tanto, tengo cabellos largos en mi hombro izquierdo, como mencionó mi maestro, que me dio esta señal de que mi alma se aferra al hombro izquierdo de Adán. Sin embargo, también tengo cabellos largos en mi hombro derecho, aunque en el izquierdo son más abundantes. La razón de esto es que cuando el lado derecho es dañado, como en el caso del pecado de Hevel que afectó el hombro derecho, la señal solo se percibe en la derecha. Pero cuando el lado izquierdo es dañado, como en el pecado de Caín, que afectó el hombro izquierdo, entonces el daño también se extiende hasta el hombro derecho, y lo mismo ocurre en otros casos. Por eso, tengo cabellos también en mi hombro derecho, aunque en el izquierdo son más numerosos, ya que allí es su raíz principal. Pero cuando el daño ocurre solo en el lado derecho, la señal solo se percibe en la derecha. Comprende esto bien.

Debes saber que una persona no necesita corregir todos los daños dentro de toda su raíz, como por ejemplo, alguien que proviene del hombro izquierdo de Adán, que se llama la raíz de Caín. Sin embargo, si su origen es de un miembro particular dentro de esa estructura, como del talón mencionado, entonces ningún destello de ese talón está obligado a reparar todos los daños de toda la estructura, sino solo los del talón mismo. Como resultado, todos los destellos de este talón izquierdo dentro de esta estructura del hombro izquierdo de Adán son responsables unos por otros, para que todos se corrijan mutuamente. Y cuando este talón sea completamente corregido, ya no será necesario que siga reencarnando, incluso si el resto del hombro aún no está corregido.

Debes saber que si uno de los destellos de este talón peca y comete una transgresión, y necesita reencarnar para corregirse, entonces se reencarna junto con otro destello del mismo talón, y se corrige junto con él. Sin embargo, si el pecado es tan grave que su cuerpo se destruye por completo y no tiene resurrección, entonces se reencarna solo, y su primer cuerpo se pierde por completo.

También, si una persona reencarna únicamente para completar una mitzvá que le faltó y no para corregir un pecado o transgresión, entonces se reencarna solo cuantas veces sea necesario hasta completar las mitzvot. Y los cuerpos de sus reencarnaciones, cada uno, recibirá una parte según lo que haya cumplido. Debes saber que si a un destello le falta una mitzvá (aunque parece que el texto debería decir "si se ha dañado"), no necesita reencarnar junto con otro destello de su misma raíz, sino solo con un destello similar a

él, y no con otros, incluso si pertenecen a su misma raíz.

Debes saber que si una persona lleva a otra a pecar, entonces, aunque no sean de la misma raíz, ambos deben reencarnarse. Y aquel que hizo pecar a su compañero se incorporará en él como un "ibbur" (una impregnación espiritual) para ayudarlo a hacer mitzvot y corregir el daño que le causó. Debes saber que si el alma de una persona está completamente rectificada, entonces todos los destellos de este talón se revelarán en su cuerpo y brillarán en él. Para que esto ocurra, estos destellos deben manifestarse en su frente, y podrán ser reconocidos por alguien a quien Dios le ha concedido la capacidad de percibir los rostros. Deberán aparecer en la frente todos los 613 destellos de la raíz de su alma, ya sea en su Néfesh, en su Rúaj o en su Neshamá. Estos 613 representan los detalles completos dentro de cada raíz. Sin embargo, muchos de ellos no son evidentes individualmente, sino que están incluidos dentro de los más grandes.

La razón de esto es que hay algunos destellos principales que representan la totalidad de los 613 destellos menores. Cuando estos principales se revelan, automáticamente todos los demás también lo hacen, aunque su luz sea tan intensa que los demás no sean discernibles. Mi maestro no me explicó cuántos destellos son los principales. Sin embargo, si la Néfesh, el Rúaj o la Neshamá de una persona no están completamente corregidos, entonces, dependiendo de las mitzvot que realice, será la cantidad de destellos que se revelen en él, ya sea de los 613 de su Néfesh, de su Rúaj o de su Neshamá.

Hay destellos que están muy alejados de él, otros que están muy cerca, algunos que lo rodean desde la distancia y otros que lo envuelven de cerca. Todo esto depende de las acciones de la persona. Y si peca, estos destellos se apartan de él. Dependiendo de la gravedad del pecado, será el número de destellos que se retiren.

En cuanto a las raíces de las almas, debes saber que todas estaban incluidas en Adán. Y todas las raíces de las almas en Adán se dividen en tres patriarcas. Luego, se dividen en doce tribus. Después, en setenta almas. Y cada una de estas setenta se subdivide en muchas partes, hasta que todas las partes de las raíces dentro del alma de Adán suman 600,000 raíces menores.

Si analizas cuidadosamente, verás que los 613 (mandamientos) representan la totalidad de estas 600,000. Pues los 600,000 son "seiscientas mil piernas", y esto corresponde a las dos primeras letras (תר) de "613) "תרי"ג). La letra "ג" representa a los tres patriarcas. La "י" representa a las setenta almas. Pues hay seis extremos en el misterio de los 600,000, como se sabe, y la "י" completa el número setenta, como es conocido.

Asimismo, las dos letras "13) "י"ג) representan las doce tribus, y una adicional es su manifestación. Así, los 613 abarcan toda la existencia mencionada.

Y ahora, Caín, que es una de las raíces de las almas de Adán y es el hombro izquierdo de Adán, se divide de la manera mencionada: en tres patriarcas, doce tribus y setenta almas, y no se divide más allá de estas setenta almas, que son setenta raíces y no más. Pues no es como Adán, que tiene seiscientas mil raíces. Sin embargo, dado que Caín es una de las raíces de Adán, también tiene una estructura similar a la de Adán, dividiéndose en tres patriarcas, doce tribus y setenta almas, que son setenta raíces y no más. Pero no es exactamente igual a Adán, que se divide en seiscientas mil raíces. No obstante, estas setenta raíces de Caín se subdividen en seiscientas mil chispas, pero las raíces en sí mismas son solo setenta. De manera similar ocurre con el hombro derecho de Adán, que es la raíz de Abel, y también se divide en tres patriarcas, luego en doce tribus y luego en setenta almas, que son setenta raíces y no más, sumando en total seiscientas mil chispas de almas y no más.

Y debes saber que cada una de estas setenta raíces en Caín o en Abel contiene un rostro completo, y el conjunto de este rostro se llama una raíz. Porque no hay ninguna raíz que no tenga la estructura de un rostro completo. Y la raíz de mi alma, yo, Jaim, es una de las setenta raíces de Caín, y tiene un rostro completo en sí mismo, con más de seiscientas trece chispas de almas. Rabí Akiva, Rabí Akavia ben Mahalalel y yo, Jaim, provenimos del talón de este rostro, mientras que el rey Jizquiyahu está en la cabeza de este rostro.

Debes saber que los dos hombros mencionados de Adán, que son Caín y Abel, representan a Abba e Imma (Padre y Madre Superiores), que son Adán y Eva, y las dos coronas ocultas dentro de ellos, que son Jesed y Guevurá. Abel representa Jesed y Caín representa Guevurá.

Dijo Shmuel: encontré una anotación que dice lo siguiente: "Parece que este talón no es el talón general de todo el rostro de Caín, sino un talón específico de una de las setenta raíces de Caín. Porque cada raíz tiene su propio talón. Pero no sé si esta raíz completa de Rabí Akiva es la superior, la inferior o una de las otras setenta raíces, y no está demostrado que toda esta raíz sea solo el talón dentro del conjunto de todo el rostro de Caín, que incluye setenta raíces. Esto requiere más investigación".

En cuanto a la raíz de mi alma, mi maestro me explicó en otra ocasión lo siguiente: debes saber que Netzaj y Hod de Atik Yomin se visten en los dos brazos de Arij Anpin. Y de las dos manos de los dos brazos de Arij Anpin emergen Jojmá y Biná para Abba e

Imma. Y de los dos hombros se forman las dos coronas, que son Jesed y Guevurá, que sostienen al Santo Hijo, Zeir Anpin. Y estos cuatro niveles de intelecto (los dos de Abba e Imma y las dos coronas) son los aspectos de la Luz Circundante (Or Makif) de Zeir Anpin. Luego, de estos cuatro intelectos, emergen tres chispas: dos de los intelectos de Abba e Imma, y la tercera es la combinación de las dos coronas juntas, y estas tres chispas se visten en Netzaj, Hod y Yesod de Biná, que son los intelectos internos de Zeir Anpin. Así, Netzaj, Hod y Yesod de Biná son los tres intelectos internos de Zeir Anpin, mientras que las cuatro luces anteriores siguen siendo su Luz Circundante. Y como los intelectos internos son solo tres, que son Netzaj, Hod y Yesod de Abba, por lo tanto, de las cuatro luces circundantes emergen solo tres chispas, y la tercera proviene de la combinación de las dos coronas juntas, entrando en Yesod de Biná, que se convierte en Daat en Zeir Anpin.

Así, hemos descendido un nivel de cuatro a tres. Luego, en Maljut, se desciende otro nivel, pasando de tres a dos, ya que Netzaj y Hod de Zeir Anpin se convierten en los intelectos internos de Maljut, no su Yesod. Así, los tres intelectos internos de Zeir Anpin, que son Netzaj, Hod y Yesod de Biná, se convierten en la Luz Circundante de Maljut. Y de estos tres, solo emergen dos chispas: una representa Netzaj y Hod juntos, que contienen los dos intelectos de Abba e Imma, y la segunda es una de las coronas de Zeir Anpin, la corona de Guevurá. Así, inicialmente había cuatro luces circundantes, luego tres y finalmente dos.

Ahora explicaré la raíz de mi alma: en Atik Yomin no se menciona Maljut, ya que solo hay nueve palacios, como se menciona en la introducción de "Haazinu", por lo que la raíz de Maljut allí solo está insinuada en su Hod. Pues ya sabes que Maljut siempre está asociada con Hod. Y este Hod se viste en una de las coronas, llamada Guevurá de Arij Anpin, que es el hombro izquierdo, donde Maljut está insinuada. Y desde este hombro izquierdo emana una chispa que se convierte en la Luz Circundante de Maljut.

Y así, Caín, que proviene de Maljut, está insinuado en el hombro izquierdo de Adán, que es su raíz original. En contraste, su contraparte es Netzaj de Atik Yomin, en el hombro derecho de Arij Anpin, que es Tiferet, y aquí es donde se insinúa Abel y su raíz. Con esto, comprenderás la importancia de estos hombros, especialmente del hombro izquierdo. Porque ya sabes que Maljut, especialmente en términos de la Luz Circundante, no puede ascender por encima del varón. Así que Hod de Atik es Maljut, y se viste en la corona de Guevurá del hombro de Zeir Anpin, que también es Maljut, y el talón del hombro es su Maljut. Y de este talón, que también es Maljut, provienen Rabí Akiva y Akavia.

Ahora, sobre la raíz de mi alma: es conocido que en Zeir Anpin hay dos intelectos, Jojmá

y Biná, y entre ellos está el tercer intelecto llamado Daat, que incluye Jesed y Guevurá. Y cuando Adán pecó, descendió el Daat entre los dos hombros de Zeir Anpin, en el tercio superior del torso, donde Jesed descendió al hombro derecho y Guevurá al hombro izquierdo. Y así, Caín y Abel nacieron después de que Adán pecara, y la raíz de Caín proviene de estas Guevurót que descendieron al hombro izquierdo después de haber caído de su posición original. Pues entonces ya no brillaban con la misma intensidad que cuando estaban en la cabeza. Y mi raíz proviene de Caín.

Y toda mi raíz, incluidos Rabí Akiva y otros similares, proviene de la Guevurá de Hod, que es la quinta Guevurá. Sin embargo, hay una mezcla aquí, porque cuando el alma sale de este lugar, tiene necesariamente un aspecto interno y uno externo. Pues tiene una conexión con el intelecto mismo, que es la Guevurá de Hod, y también con el hombro izquierdo en sí mismo. Si Daat estuviera en su lugar original en la cabeza, el aspecto externo del alma provendría del hueso y la carne del cráneo. Pero ahora proviene del hombro, y por lo tanto, el aspecto interno y el externo no se corresponden completamente. Así, la parte interna de mi alma proviene del intelecto superior llamado Daat, y su parte externa y su vestimenta provienen del hombro izquierdo. Por lo tanto, tiene dos deficiencias: una en su aspecto interno, ya que no brilla tanto como lo haría si estuviera en su lugar original, y otra en su aspecto externo, que proviene del hombro en lugar del cráneo. Estas dos diferencias se manifiestan en el cuerpo, es decir, en el recipiente y el vestido del alma. Y de manera correspondiente, hay dos aspectos internos y externos dentro del alma misma, que son llamados "luces".

Y he aquí que mediante la corrección del hombre, a través de sus acciones en este mundo, podrá reparar el defecto, pero no ahora, sino después, en los días del Mesías. Porque entonces, gracias a sus buenas acciones realizadas previamente en este mundo, el defecto será corregido en los días del Mesías, y el conocimiento se elevará hacia arriba. Entonces, la parte interna de mi alma brillará como al principio, y también la parte externa de mi alma estará por encima del "Galgálta" (cráneo). Pero en cuanto a la parte externa de mi alma que tengo ahora, que proviene del hombro izquierdo, tengo dudas sobre si mi maestro, de bendita memoria, me dijo que permanecerá conmigo para siempre, ya que ahora está unida a mi alma, o si es lo contrario.

Y he aquí, como se ha explicado, que el conocimiento descendió debido al pecado de Adán el Primordial, así también la categoría de "Leá" descendió desde su ubicación original, detrás del conocimiento de Zeir Anpin. Y ahora ha descendido junto con el conocimiento detrás de los hombros, como es sabido, ya que "Leá" proviene de la Maljut de Biná, y el conocimiento de la Yesod de Biná. Y de la esencia de la severidad del Hod mismo, en el conocimiento de Zeir Anpin, proviene Rabí Akiva, y mi alma, "Yo, Jaim",

proviene de esa iluminación que sale de la severidad del Hod, que es Rabí Akiva, hacia el Hod en el conocimiento de "Leá". Y se encuentra que no estoy en el Hod del conocimiento de Zeir Anpin, ni en el Hod del conocimiento de "Leá", sino en una iluminación intermedia que fluye y se extiende desde el Hod del conocimiento de Zeir Anpin para iluminar al Hod del conocimiento de "Leá". Y es posible que por esta razón, a veces mi maestro, de bendita memoria, me decía que yo era del Hod del conocimiento de Zeir Anpin, y a veces decía que era del Hod del conocimiento de "Leá", y otras veces decía que yo era del ala del hombro izquierdo. Y Rabí Akiva es la caña media que sostiene, y yo soy la pluma y el cabello que salen de la caña que sostiene, como se explicará más adelante, con la ayuda del cielo.

También me dijo mi maestro, de bendita memoria, que la parte interna de mi alma proviene de la severidad del Hod que está en el cerebro superior, solo que descendió hacia abajo, como se mencionó. Y la parte externa de mi alma proviene de la bondad que está en el hombro izquierdo.

También debes saber que, como explicamos sobre la división de Adán el Primordial en 613 raíces grandes y 600,000 raíces pequeñas, así también cada raíz de las 613 se divide en 600,000 chispas pequeñas. Y todo esto es en el aspecto del alma. Y de la misma manera, esta cuenta es exactamente igual en el aspecto del espíritu, y así también en el aspecto del alma superior, etc. No es necesario alargar en esto, porque es un asunto evidente.

Dijo Shmuel: "Ya que este asunto ha llegado a mis manos, también yo compartiré lo que me dijo mi padre, de bendita memoria, que la raíz de mi alma, Shmuel, proviene de la chispa de Rabí Meir, de bendita memoria. Y también en mi sueño, él mismo me dijo esto y me dijo: 'Tú eres la chispa de mi alma'. Y conté estas palabras a mi maestro, de bendita memoria, y él me dijo: 'Así es la verdad'. Y además, me reveló que Rabí Meir, de bendita memoria, se reencarnó en mi abuelo, de bendita memoria, cuyo nombre era Rabí Yosef Vital, el escriba de los tefilín. Y dado que Rabí Meir, de bendita memoria, era un gran escriba en su generación, como es sabido en la Mishná, por eso también mi abuelo, el mencionado Rabí Yosef, de bendita memoria, fue un gran escriba, experto y hábil como nadie. Y el gran rabino, el Ari, de bendita memoria, dijo a mi padre, de bendita memoria, que la mitad del mundo se sustentaba por el mérito de mi abuelo, de bendita memoria, debido a los tefilín kasher que hacía. Y luego mi abuelo, de bendita memoria, se reencarnó en mí, el joven Shmuel Vital, y por eso yo también tengo cierta habilidad en la escritura. Y con esto es suficiente.

Porque mi maestro, de bendita memoria, me dijo un día: '¿Por qué guardo silencio ante

tus palabras y escucho lo que dices, y no te reprendo como es el juicio de un padre con su hijo, a pesar de que a veces me enfadas? Y además, hay entre nosotros un amor demasiado grande, porque tú eres mi padre'. Y con esto es suficiente.

Y ahora escribiré lo que me reveló mi maestro, de bendita memoria, siete días antes de fallecer al Mundo Venidero. Y debes saber que desde la primera vez que habló conmigo, me dijo que tuviera mucho cuidado de no revelar el conocimiento y la percepción que él poseía a otras personas, porque él no vino sino para corregirme solo a mí. Y después, a través de mí, otros serían corregidos. Y me advirtió que si revelaba su conocimiento, habría un gran daño para él, para mí y para todo el mundo.

Sin embargo, los eventos se desenvolvieron de tal manera que mi maestro Rabí Moshe Alshij, que viva mucho, se enteró de estos asuntos y me ordenó que se los revelara. Y debido a su orden, me vi obligado a hacerlo. Y a partir de ahí, muchas personas comenzaron a entrar a la casa de mi maestro, de bendita memoria. Y yo pensaba que estaba realizando una gran mitzvá al hacer que todos esos individuos hicieran teshuvá. Pero muchas veces mi maestro, de bendita memoria, me reprendía por esto, diciendo que ya no tenía tiempo para estudiar conmigo debido a la multitud de personas que entraban. Y me decía: '¿Acaso no eres tú quien causó todo esto al hacer que entraran todos ellos? Y yo soy un hombre humilde, y aunque esto me cause daño, no puedo rechazarlos'.

Con el tiempo, quiso despedirlos a todos, pero ellos no quisieron irse y lo presionaron con palabras exageradas hasta que él les dijo: '¿Acaso quieren causarme daño y hacer que regrese a un estado de "ibbur" (gestación espiritual) por su culpa?'. Y ellos eran grandes hombres y lo presionaron mucho, pero él no pudo con ellos.

No pasaron más de tres meses hasta que un día me llevó en secreto y me dijo: 'Tú sabes cuántas veces te advertí sobre este asunto y cuánto daño te ha causado. Si no fuera por esto, te habría elevado más allá del nivel de "Galgal Aravot". Y ahora debes saber que he sufrido un gran perjuicio por haber revelado estos secretos, porque ellos aún no están preparados para esto. Y estoy obligado a responder todas tus preguntas, y debido a ti, ellos también escuchan, aunque no sean dignos de hacerlo. Y esto me ha causado un gran daño. Por lo tanto, escucha mi consejo: no me hagas preguntas delante de ellos y deja que se vayan. Entonces te quedarás solo conmigo, y te elevaré más allá de "Galgal Aravot". Pero no le hice caso y le respondí que no podría ser considerado un pecado rechazar la teshuvá de esas personas solo por mi beneficio.

Entonces, al escuchar mi respuesta, comenzó a explicarme ciertos aspectos de mi alma,

esperando que al conocer mi grandeza, aceptara su consejo y pensara en mí mismo. Sin embargo, no acepté. Pasamos juntos todo el día hasta la puesta del sol, pero él no pudo convencerme.

Y después de tres días, fue golpeado por una plaga, el día viernes, en la Parashá Matot-Maséi, en Rosh Jodesh Av del año 5332, y el martes 8 de Av falleció al Mundo Venidero. Que su memoria sea para la vida del Mundo Venidero

Y ahora explicaré lo que me dijo entonces, en el día de la advertencia, sobre el origen de mi alma. Me dijo: "Debes saber que aún no tengo permiso para decirte por qué viniste al mundo y quién eres. Y si te revelara los detalles del asunto, volarías por el aire de tanta alegría. Pero te diré ahora un poco de lo que tengo permiso para revelarte.

Debes saber que el mundo entero depende primero de la corrección de tu propio ser. Por lo tanto, escucha atentamente mi consejo y presta atención primero a ti mismo. Debes saber que la raíz externa de la vestimenta de tu alma proviene del miembro del hombro izquierdo de Adán, y es la categoría del alma de Caín del lado del bien en él.

Debes saber que en cada miembro hay carne, tendones y huesos. Los huesos son los más elevados en su relación con el cerebro interior dentro de ellos, pero no por su propia naturaleza. Luego están los tendones, porque la vitalidad del hombre se transmite y se expande a través de ellos: la sangre fluye por las arterias del cuerpo y conecta todos los órganos, sosteniéndolos. Y lo menos importante de los tres es la carne.

La raíz de mi alma proviene de los pequeños tendones que se extienden dentro de la carne del miembro y no de los 365 grandes tendones. Y el número de los sabios de la Torá en las tres categorías, en cada una de las 600,000 raíces menores, es 613 sabios de la Torá.

En cada una de estas tres categorías hay raíces que son los sabios de la Torá de cada raíz y raíz, es decir, en cada miembro. A su alrededor se extienden las ramas: los propietarios de casas, los hacedores de buenas acciones y la gente común, en cada categoría dentro del miembro. Mi alma es una de las 613 sabios de la Torá dentro de la raíz de mi alma.

Y hay una gran diferencia entre esta raíz de mi alma y las demás raíces. Un ejemplo: alguien cuya alma proviene del brazo o de la pierna tiene una gran distancia entre una y otra. Pero aquellos cuya raíz está en el hombro, todos los sabios de la Torá dentro de él están conectados y cercanos en una gran proximidad entre sí.

El orden de la raíz de mi alma es el siguiente: el profeta Samuel, luego Ezequías, rey de Judá, luego Rabán Yojanán ben Zakai, luego Rabí Akiva ben Yosef, luego Rab Yibá Saba de Masejet Mishpatim, luego Abbaye el amora llamado Najmani, y luego yo, Jaim Vital.

Y esta es la razón por la que Rabán Yojanán ben Zakai, al morir, dijo: "Preparen un asiento para Ezequías, rey de Judá, que ha llegado".

Y aunque hay muchas almas en una misma raíz, no pienses que su orden real es según su nacimiento en este mundo, porque a veces las almas y raíces más elevadas y grandes están atrapadas en las impurezas y no pueden ascender durante mucho tiempo, mientras que otras almas, de menor grado, pueden venir al mundo antes que ellas.

También debes saber que a veces se reencarnan en un solo cuerpo tres o cuatro almas juntas, pero no más de cuatro. Y por eso está escrito: "Él castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación".

Ahora explicaré sobre mi alma, y de esto aprenderás sobre otras raíces. Debes saber que el rabino Maguid Mishné pecó inadvertidamente en la transgresión de Nida y tuvo que reencarnarse por ese pecado. También hubo un hombre llamado Rabí Shaul Trishti, que tuvo que reencarnarse por el pecado de derramamiento de sangre, porque intentó circuncidar a un niño sin la experiencia necesaria y el niño murió en sus manos; este pecado fue inadvertido, pero casi intencional.

Después de él, hubo un hombre llamado Rabí Yehoshúa Suriano, quien tuvo que reencarnarse por haber comido grasa prohibida. Estas tres almas mencionadas son ramas de mi alma, y por eso vinieron reencarnadas junto conmigo.

Así que resulta que estoy compuesto de cuatro almas reencarnadas juntas, porque todas necesitan expiar este pecado. Y aunque yo no pequé en esto, sin embargo, al ser de la categoría de los tendones, debo limpiar la suciedad creada por estos pecados para que fluya vitalidad a toda la raíz.

Así, las tres almas mencionadas son antiguas y reencarnadas, pero la chispa de mi propia alma es nueva. Porque desde el día en que Caín pecó y sus chispas fueron sumergidas en las impurezas, mi chispa específica aún no había salido, hasta esta vez.

Pero debes saber que esto no se llama completamente nuevo, ya que ya vino al mundo incluida dentro del alma de Caín mismo, como explicaremos con la ayuda de Dios en

otro discurso sobre almas nuevas y antiguas.

Y debes saber que más de tres almas reencarnadas junto con una nueva no es posible, como se indica en el versículo: "Sobre terceros y cuartos".

Y esto es el secreto del versículo: "Dos o tres veces con un hombre", ya que hasta tres almas reencarnadas pueden venir con un hombre, pero no más.

También debes saber sobre la impregnación espiritual en vida, que es algo similar a la reencarnación, como se explicará en su lugar con la ayuda de Dios. Como en la reencarnación, también en la impregnación espiritual, solo pueden revelarse tres almas para ayudar al alma principal de la persona, sumando cuatro en total, y no más.

Hay una diferencia entre la reencarnación y la impregnación: en la reencarnación, las almas vienen juntas desde el nacimiento y nunca se separan hasta la muerte, convirtiéndose en una sola alma y compartiendo el sufrimiento del cuerpo. Pero la impregnación tiene dos categorías.

La primera es cuando el alma viene para su propio beneficio, como se explicará en su lugar. La segunda es cuando viene para ayudar a la persona.

Cuando viene por su propio beneficio, no entra hasta que la persona cumple trece años y un día, porque antes de esa edad sus acciones no tienen peso, ya que aún no está obligado por los mandamientos.

Cuando viene para ayudar a la persona, también lo hace después de los trece años, pero lo hace por elección propia. No está obligada a compartir el sufrimiento del cuerpo y, si encuentra satisfacción en la persona, permanece con ella; si no, se retira.

Sobre la raíz de mi alma, mi maestro me dijo que, si soy digno, el alma de Abbaye se impregnará en mí. Si soy aún más digno, también Rab Yibá Saba. Si soy aún más digno, también Rabí Akiva. A veces, uno o dos de ellos pueden impregnarse en mí, pero nunca más de tres.

Si soy aún más digno, se impregnarán en mí Rabán Yojanán ben Zakai, Rabí Akiva y Rab Yibá Saba, pero entonces la iluminación de Abbaye se anulará dentro de ellos, y así con los demás hasta los tres primeros: el profeta Samuel, el rey Ezequías y Rabán Yojanán ben Zakai, cuya iluminación eclipsa a los demás.

Después me dijo que debía explicar la raíz de su alma de manera más clara. Sepa que

Caín y Abel también tomaron el nivel de "Néfesh de Atzilut" de Adán, el primer hombre. El asunto es que es conocido que todos los mundos están interconectados. Después de que una persona completa la corrección de la parte de Asiyá (el mundo de la acción), puede ascender al mundo de Yetzirá (la formación), y así sucesivamente hasta llegar a Atzilut (la emanación), como se menciona al comienzo del tratado Mishpatim. Pero todo esto ocurre solo cuando llega un alma nueva, como se explica en otro lugar.

Así pues, todos los mundos están conectados entre sí, siendo uno el asiento del otro. Hay diferentes niveles de almas: algunas solo lograron corregir el "Néfesh de Asiyá", otras alcanzaron Yetzirá, otras llegaron hasta Beriá (la creación), y unas pocas lograron alcanzar Atzilut. Es raro encontrar una raíz de alma que haya alcanzado Atzilut, salvo en el caso de Caín y Abel. Como se consideran almas nuevas en cierto sentido, como se explica en otros escritos, merecieron recibir hasta el nivel de "Néfesh de Atzilut", pero no más que eso. Sin embargo, las demás raíces de almas, que eran almas antiguas, no alcanzaron Atzilut, y apenas lograron llegar a Beriá.

Sepa que incluso en Caín y Abel hay dos aspectos:

1. **El aspecto de sus propias almas** – que pertenece al mundo de Beriá o niveles inferiores, como ocurre con otras raíces de almas antiguas.
2. **El aspecto superior** – el cual es la porción de Adán que les fue heredada al nacer y que no cayó en las fuerzas impuras debido al pecado de Adán.

Me parece que esto es una chispa del "Néfesh del padre" que se transfiere al "Néfesh del hijo" para guiarlo, como es sabido. Esta chispa proviene de las "coronas" que se llaman la "porción" (o "primicia") del mundo, que quedaron en Adán mismo. La chispa heredada por Caín fue mayor que la de Abel, porque Caín era el primogénito.

Este segundo nivel de almas abarca todos los mundos, desde el "Néfesh de Asiyá" hasta el "Néfesh de Atzilut", tal como existían en Adán. Cualquiera que provenga de este segundo nivel tiene una gran elevación, ya que puede corregir hasta el nivel de "Néfesh de Atzilut" en una sola reencarnación, aunque no más que eso, ya que no son almas completamente nuevas. Todas las almas de mi raíz provienen de este segundo nivel.

Ya he explicado en otro lugar que dentro de este segundo nivel hay dos categorías:

- **Luz interna**
- **Luz envolvente**

Toda mi raíz proviene de la "luz interna". Incluso el profeta Elías (Eliyahu HaNavi) pertenece a la "luz interna" de esta categoría. Este nivel contiene "luz interna" desde "Néfesh de Atzilut" hasta los mundos inferiores (Beriá, Yetzirá y Asiyá). Sin embargo, Nadav y Avihú eran de la "luz envolvente" de este nivel.

Sepa que Caín se encuentra en el "hombro izquierdo" de todos los mundos: ya sea en Arij Anpín, en Abba, en Imma, en Zeir Anpín o en Nukva, y también en los mundos inferiores (Asiyá, Yetzirá y Beriá). En paralelo, Abel se encuentra en el "hombro derecho". En los tres mundos inferiores (Beriá, Yetzirá y Asiyá), estas posiciones se llaman "brazos". Pero en Atzilut, en lugar de "brazos", se llaman "alas". Abel es el "ala derecha" y Caín el "ala izquierda". Tanto los brazos como las alas tienen dentro de sí una "luz interna" y una "luz envolvente", como se explicó anteriormente.

Caín y Abel, en este segundo nivel, solo recibieron hasta las "alas" de Maljut de Atzilut, lo que se conoce como "Néfesh de Atzilut". Todas las raíces de estas almas pueden alcanzar este nivel en su primera encarnación en el mundo. Pero para ascender más allá de este punto, necesitan una segunda reencarnación.

Cualquiera que pertenezca a este segundo nivel tiene el poder de alcanzar "Néfesh de Atzilut" en una sola vida, razón por la cual se los llama "ángeles". Siempre que se refiera a un justo como "ángel", se trata de alguien de esta raíz. Por ejemplo, sobre Pinjás se dijo que Rajav la ramera no necesitó esconderlo, porque él era un ángel, ya que provenía de esta raíz. También el profeta Elías era un ángel. Igualmente, Yehudá y Jizkiyá, hijos de Rabí Jiya, fueron llamados ángeles en el Talmud, donde se dice que "dos sabios discutían en la Tierra y dos ángeles los enfrentaron en el cielo". Yehudá y Jizkiyá eran de esta segunda categoría de Caín.

También Rabí Yehudá bar Ilai provenía de esta raíz secundaria de Caín. Se dice en el Talmud que cuando se lavaba las manos, la cara y los pies para recibir el Shabat, se asemejaba a un "ángel de Hashem de los ejércitos". Lo mismo se dijo de Janój, quien recibió la "luz superior de Adán", alcanzando el nivel de "Neshamá de Atzilut", por lo que se convirtió en un ángel aún mayor que Elías.

Ahora explicaré el concepto del "ala". Sepa que Caín es el "hombro izquierdo" de Adán, y este hombro tiene tres aspectos: carne, tendones y huesos. En los tres mundos inferiores (Beriá, Yetzirá y Asiyá), Caín tiene su raíz en el "brazo izquierdo" de cada uno de los cinco niveles de cada mundo, en la estructura del hombro. Sin embargo, allí no existe el concepto de "ala"; solo en Atzilut existe el "ala", además de la carne, los tendones y los

huesos del hombro.

En el ala izquierda de Atzilut, hay tres mil plumas que corresponden a los niveles de Mochin (sabiduría), Gadlut (grandeza), Yeniká (nutrición) y Ibur (gestación). Mil son grandes, mil medianas y mil pequeñas. Cada pluma contiene 150 chispas de almas (ניצוצי נשמות), que corresponden a las letras de la palabra "Caín" (קין).

En el ala derecha, que pertenece a Abel, la división de las chispas sigue otro patrón basado en su nombre: cada pluma se divide en cinco partes, cada una con 32 chispas, lo que también suma 150. Sin embargo, en el caso de Caín, cada chispa está separada por sí misma, mientras que en Abel están agrupadas en cinco secciones.

En cuanto a mi raíz personal, proviene del aspecto de los tendones en el hombro izquierdo, como mencioné. Además, en el ala izquierda de Maljut de Atzilut, hay una pluma específica que corresponde al número 277 (עז"ר) dentro de las mil grandes plumas. Esta pluma contiene 150 chispas de almas, que son mi raíz espiritual en el nivel del ala, además de mi conexión con los tendones del hombro.

En esta pluma específica:

- La base donde crece la pluma representa a Abaye.
- La sangre en la base representa a Rami bar Jamá.
- La primera división de la pluma se divide en dos: la parte izquierda corresponde a Samuel el Profeta, pero mi maestro no reveló la parte derecha.
- La parte más alta de la pluma pertenece a Jizkiyá, rey de Judá.
- Yo, Jaim (el autor), soy de una de las plumas del lado izquierdo, y mi raíz está conectada con Rabí Akiva.

Y he aquí que la cavidad de esta pluma es Abaye. Y la sangre que hay en esta cavidad es Rami bar Jama. Y el extremo de la caña que está incrustado allí se ha dividido en dos, porque el flujo de sangre dentro de la caña lo separa en dos aspectos, lo cual no ocurre después de que la caña sale fuera de la cavidad. Y el lado izquierdo es el profeta Samuel. Y el lado derecho, mi maestro, de bendita memoria, no me lo reveló. Y la parte restante de la caña, que está desprovista de vello, es Ezequías, rey de Judá. Y después de allí en adelante, la caña se divide y se extiende entre los vellos, y cada uno de los aspectos de la misma caña sostiene los vellos. Así, en cada par de vellos, derecho e izquierdo, hay un soporte intermedio. Y yo, el joven Jaim, provengo de un vello izquierdo de esta pluma, y mi soporte es Rabí Akiva ben Yosef. Y Yehuda y Ezequías, hijos de Rabí Jiya, no pertenecen a mi pluma, cuyo número es "Ezer", sino que son de otra pluma, la cual es

más grande que esta pluma de cuero. Y la chispa del alma de mi hermano, el honorable Rabí Moshé Vital, que sea preservado, proviene de esta pluma de Yehuda y Ezequías mencionados. Y Rabí Yehuda bar Ilai, de bendita memoria, proviene de otra pluma, más pequeña que la pluma de "Ezer", por lo que fue discípulo de Rabí Akiva. Y la chispa del alma del Rashba, de bendita memoria, y la chispa de Rabí Yosef Caro, de bendita memoria, autor del libro "Beit Yosef", provienen de esta pluma de Rabí Yehuda bar Ilai.

Y debes saber que Caín tiene una gran ventaja sobre Abel, porque, como ya te he informado, los atributos de "Gevurot" (rigores) de "Atik Yomin" (Anciano de los Días), que están dentro de "Arij Anpin" (Rostro Largo), de los cuales se originó "Imá Ilaá" (la Madre Superiora), se revelan mucho antes que los atributos de "Jasadim" (misericordias). Además, los rigores siempre están revelados. Por lo tanto, quien pertenece a la segunda categoría de la raíz de Caín puede ascender de nivel en nivel, de rigor en rigor, hasta llegar a los rigores de "Atik Yomin" y nutrirse de ellos. Pero la categoría de Abel proviene de las misericordias, que siempre están ocultas y no se revelan tanto.

Este es el motivo por el cual dijeron nuestros sabios en el Midrash Rabá, en la sección Jukat: "Dijo Rabí Junia: 'Y toda cosa preciosa vio su ojo', esto se refiere a Rabí Akiva y sus compañeros, pues cosas que no fueron reveladas a Moisés, fueron reveladas a Rabí Akiva". También esto se menciona en las "Letras de Rabí Akiva" y en el Tratado de Shabat, en el capítulo de Rabí Akiva, donde se cuenta que Moisés le dijo al Santo, Bendito Sea: "¿Tienes un hombre como este y entregas la Torá por mi mano?", pues Rabí Akiva podía alcanzar más que él, por la razón mencionada antes.

Y esto es lo que dijeron nuestros sabios en el Tratado de Shabat, que cuando Moisés ascendió al cielo, encontró al Santo, Bendito Sea, atando coronas a las letras. Le preguntó: "¿Quién está deteniéndote?", y Él le respondió: "Tengo un hombre llamado Akiva ben Yosef...". El asunto es que quien es de la raíz de Abel solo puede alcanzar hasta las coronas de las letras, que son los "taguim" (adornos de las letras). Pero la raíz de Caín, en su segunda categoría mencionada, tiene la capacidad de alcanzar hasta los "taamim" (entonaciones), e incluso más. Sin embargo, Moisés alcanzó todo mediante sus grandes acciones.

También hay otra razón por la cual aquellos de la raíz de Caín, que provienen de "Imá" (la madre), son superiores a los que provienen de "Abá" (el padre) de los "Jasadim y Gevurot" de "Abá". Y el asunto es que los "Netzaj-Hod-Yesod" de "Imá", que se invisten en "Zeir Anpin", hasta su pecho, solo tienen un velo y una vestidura, por lo que la luz que emana de allí es grande y poderosa. Y el alma que sale de allí es de una luz grande y

revelada. Pero el alma que proviene de "Abá" tiene una luz menor, pues "Abá" está cubierto con dos velos hasta el pecho de "Zeir Anpin": uno propio y otro de "Imá".

Asimismo, desde el pecho hacia abajo, "Imá" está completamente revelada, pero "Abá" sigue cubierto por un velo. Por lo tanto, las almas que provienen de las misericordias reveladas o de los rigores revelados son más eficaces que aquellas de un lugar cubierto, aunque estas últimas sean de un nivel más alto. Y esto es lo que dijo la Guemará: "Un mundo al revés he visto: los de arriba están abajo y los de abajo están arriba".

También hay otra razón: "Abá" no ilumina en absoluto sino a través de los "Jasadim y Gevurot" de "Imá", que pasan por allí. Por eso, estos son más grandes que aquellos. También hay otra explicación: los rigores son los que salen primero a través del "Yesod", por lo que Caín nació primero, en el misterio de "La mujer virtuosa es la corona de su marido".

Y debes saber que en el futuro, toda la raíz de Caín serán sacerdotes, y la raíz de Abel, que hasta ahora fueron sacerdotes, serán levitas. Es decir, aquellos que hasta ahora fueron levitas, que provienen de la fuerza del rigor, como Coré, que era de la raíz de Caín, entonces tomarán el sacerdocio, que es la porción de su primogenitura.

Y este es el misterio del versículo "Y los sacerdotes y los levitas hijos de Sadoc", que solo se menciona en Ezequiel, porque él provenía de esta raíz de Caín. Por ello, profetizó sobre el futuro que aquellos que fueron levitas hasta ahora serán sacerdotes hijos de Sadoc, y la raíz de Abel, que fueron sacerdotes, se convertirán en levitas.

Y debes saber que si en una misma generación se encuentran dos almas de una misma raíz en dos hermanos o en dos amigos, serán enemigos y se enfrentarán naturalmente, porque cada uno querrá aferrarse y nutrirse más que el otro, y se tendrán celos naturalmente sin saberlo. Pero si llegan a comprender que provienen de una misma raíz, ciertamente no se enfrentarán.

Sin embargo, esto solo ocurre en vida, porque las almas de los justos que ya han partido desean con gran anhelo completar a las almas y los espíritus de su misma raíz que aún están vivos, pues ya no tienen actos con los cuales competir o envidiar.

Y ahora explicaré el asunto de la raíz de mi alma: debes saber que no hay persona que no tenga una luz interna y una luz circundante, como la imagen sobre la cabeza de "Zeir Anpin". Cuando Nadav y Avihú vinieron al mundo, ellos contenían todas las almas de esta raíz en forma de luz circundante. Sin embargo, las demás almas seguían atrapadas

en su "klipá".

Con el tiempo, salieron más almas hasta que llegó el Rabino Maguid Mishné. Él se dedicó a la filosofía y no creía en la Cabalá. Por ello, los "Jitzonim" (fuerzas externas) intentaron desviarlo sacando mi chispa del alma del dominio de las "klipot", pero al final, mi alma, por ser elevada, fortaleció al Maguid Mishné y lo ayudó. Así comencé a salir del dominio de las "klipot".

Y sabe, que todas las almas situadas en las profundidades de las cáscaras (klipot) no pueden salir de ellas y reencarnarse inmediatamente en el mundo, sino que primero deben venir tres veces en forma de un "tzelem" (imagen espiritual) que rodea a tres personas que sean de su misma raíz. Solo después de esto, esa alma viene sola al mundo en su forma interna como alma propiamente dicha, y esta es su primera vez. Porque al principio viene de manera general junto con otras chispas, y desde entonces en adelante se le llama reencarnación. Y mi chispa de alma fue primero un "tzelem" sobre la cabeza del Rabino Maguid, luego una segunda vez como "tzelem" sobre la cabeza de Rabí Shaul, y una tercera vez sobre Rabí Yehoshúa mencionado anteriormente. Y ahora, en esta ocasión, he venido como alma interna propiamente dicha, y esta es la primera vez que he venido al mundo.

Ahora, los tres mencionados han reencarnado conmigo y se han unido a mí para rectificarse a sí mismos, por la razón mencionada. Y debido a que esta es la primera vez que salgo de las profundidades de las cáscaras, por ello me cuesta mucho someter mi instinto, y esta es la causa de la tristeza y preocupación que tengo constantemente en mi interior. Y me dijo mi maestro que mis pecados no son tan considerados ante el Creador como los de otros, porque aún estoy dentro de las cáscaras y requiero un gran esfuerzo para salir de ellas. Si no fuera así, con gran facilidad podría ser un gran justo, acorde con la grandeza de mi alma, pero es porque esta es la primera vez que salgo de entre las cáscaras. Y algo similar le ocurrió al Rey David, como he explicado en otro lugar.

También hay otra razón para esto: quien proviene de la raíz de Caín, su bien es muy grande, pero está mezclado con muchas cáscaras impuras y malvadas, y el mal es mayor que el bien. La razón es porque proviene de la raíz de los guevurot (severidades), en las que se aferran los juicios y las cáscaras. Y me dijo mi maestro, que así como yo estuve tres veces como "tzelem" según lo mencionado, y ahora esta es la primera vez que vengo como alma interna propiamente dicha, de la misma manera, la chispa que ahora comienza a corregirse en mí, como "tzelem" sobre mi cabeza según lo dicho, es la de Yuval, mencionado en la parashá de Bereshit, como está escrito: "Y el nombre de su

hermano era Yuval", pues también él es de la raíz de Caín.

Todas las heridas y golpes que siempre tengo en mi mano, debido a cortes con cuchillos y herramientas de hierro, provienen de mí, porque no lo corrijo como es debido, y aún tiene cáscaras adheridas. Ya he explicado un poco sobre Yuval en comentarios anteriores.

Mi maestro también me dijo que, en este día mencionado, el 28 de Tamuz del año 5332 (1572), ya estoy corregido en la dimensión del Néfesh de Asiyá, hasta la categoría del brazo izquierdo de la Nukva de Asiyá únicamente.

Mi maestro también me dijo que tendré hijos de mi propia raíz. Y me dijo que tendré dos esposas más. Y que desde ahora hasta un año, o año y medio, tomaré una esposa cuyo nombre es Orah Buayna, y después tomaré otra esposa, quien es mi pareja celestial. En Pesaj pasado, me dijo que mi pareja aún no había nacido en este mundo, pero quizás ahora ha salido en forma de embarazo, y no lo sé.

(Acá hay una nota agregada por alguien más: "Dijo Shmuel: Así escuché de mi padre, mi maestro, que mi madre, la rabina Gamila de Bet, era su verdadera pareja celestial. Y así le decía él en varias ocasiones en presencia de muchas personas. Y en el mismo año en que falleció el gran rabino, nació mi madre Gamila de Bet").

El resumen de todo lo mencionado es que en Adán Harishón no estaban incluidas las almas de Abba e Imma de Beriyá, sino solo de Zeir Anpín y Nukva hacia abajo. Y estos son diez partzufim: Zeir Anpín y Nukva de Beriyá, Abba e Imma y Zeir Anpín y Nukva de Yetzirá, y Abba e Imma y Zeir Anpín y Nukva de Asiyá.

Cada partzuf consta de diez sefirot, y diez veces diez da cien sefirot en cada partzuf, lo que suma mil sefirot. Así, cada partzuf tiene cien sefirot, y de ellas, diez son en la dimensión de keter (coronas). Entonces, en estos diez partzufim hay cien keterim (coronas), y solo estas quedaron en Adán Harishón después del pecado. Se les llama las "cien codos" que disminuyeron. Y las otras novecientas sefirot cayeron en las cáscaras.

Incluso en estas cien coronas hubo un defecto, porque de cada keter se retiraron sus nueve primeras sefirot superiores, llamadas "Zehará Ilaá" (luz superior), y solo quedó en ellas la luz del Néfesh, que es la maljut inferior de cada keter.

Así encontramos tres categorías de almas que estaban incluidas en Adán Harishón antes del pecado, dentro de estos diez partzufim, desde Zeir Anpín de Beriyá hasta la Nukva

de Asiyá:

1. La más elevada: Las luces llamadas Yejidá, Jayá, Neshamá y Ruaj dentro de estas cien coronas. Estas se apartaron de él cuando pecó y ascendieron, y se llaman "Zehará Ilaá de Janókh".
2. La intermedia: Quedó en Adán después del pecado, sin ascender ni descender a las cáscaras. Esta es la luz llamada Nefesh dentro de estas cien coronas.
3. La más baja: Son todas las almas de las nueve sefirot inferiores dentro de cada sefirá, dentro de cada partzuf de los diez mencionados. Estas cayeron a las profundidades de las cáscaras y cada día ascienden poco a poco y se corrigen.

Y he aquí que el Zihará Ilaá (resplandor supremo) se dividió en dos tipos de resplandor: el primero en el mundo de Atzilut, que comprende Iejidá, Jaiá, Neshamá y Rúaj en Atzilut; y la segunda categoría es el Zihará de los tres mundos de Beriá, Yetzirá y Asiá (BY"A), que incluye Iejidá, Jaiá, Neshamá y Rúaj dentro de los cien keterim que existen en los diez partzufim desde Zeir Anpín de Beriá hasta el final de Nukvá de Asiá. Estas se apartaron completamente de Adam.

Además, hay otro tipo de Zihará de menor nivel, que también se divide en dos: la primera es la Néfesh en Atzilut, y la segunda es la Néfesh dentro de los cien keterim en los diez partzufim de BY"A mencionados antes. Estas permanecieron en Adam HaRishón, una parte quedó con él y otra parte fue heredada por Caín y Abel cuando nacieron.

También existe una tercera categoría, compuesta por las novecientas sefirot de los diez partzufim mencionados, excluyendo los cien keterim. Estas cayeron y se revistieron en las klipot.

Mi maestro también me dijo que con el pecado de Caín, su Néfesh, Rúaj y Neshamá se corrompieron y se mezclaron con las klipot. De ahí que se haya dicho que Caín estaba mayormente inclinado al mal, mientras que Abel solo dañó su Néfesh y su Rúaj. Por eso se dice que Abel era mayormente bueno. La parte buena de su Néfesh se transfirió a Quenán y, desde él, comenzó su rectificación. La parte mala pasó al egipcio, quien aún contenía algunas chispas buenas no refinadas. La parte mala del Rúaj, que también tenía algo de bien mezclado, fue tomada por Koraj en un ibur (encarnación transitoria) cuando desafió a Moshé. En cambio, el Rúaj bueno se reencarnó en el profeta Shmuel y se rectificó en él.

Después de que el egipcio fuera asesinado, Yitró tomó la parte negativa de la Néfesh que

ya se había refinado mediante su muerte, lo que lo llevó a convertirse al judaísmo. Luego tomó la parte positiva de la Neshamá de Caín. Por otro lado, la parte negativa de la Neshamá, mezclada con algo de bien, se reencarnó en Amalek, hijo de Elifaz. Así, Shmuel corrigió mejor la parte del Rúaj que Yitró la parte de la Neshamá. Y ya te he informado sobre otras reencarnaciones que ocurrieron antes y después de esto.

Según lo explicado, la raíz de Caín proviene de las tres gevurot (Tiferet, Netzaj y Hod), menos el tercio superior de la gevurá de Tiferet, que está oculta en la corona de Yesod de Imá. Nadav y Avihú provienen de las gevurot de Netzaj y Hod, pero solo en el nivel de Néfesh, y solo en su Or Makif (luz circundante). Por otro lado, Eliahu HaNavi proviene del Or Pnimi (luz interna) de estas gevurot.

Toda la raíz de la Néfesh de Rabi Akiva proviene de la gevurá de Hod, específicamente de su keter en el nivel de Néfesh, lo que significa que es la Néfesh del Rúaj, ya que Hod se llama Rúaj y es una de las seis sefirot inferiores. No sé si la raíz de Rabi Akiva es del Or Pnimi o del Or Makif. Además, su raíz proviene del talón de esta gevurá de Hod, que es la Maljut de las cinco gevurot en el Da'at.

Una vez le pregunté a mi maestro cómo podía decirme que mi Néfesh era tan elevada, si el más pequeño de las generaciones pasadas era un justo y piadoso, y yo no me comparo con ellos. Él me respondió:

"Debes saber que la grandeza del alma no depende de las acciones de la persona, sino del tiempo y la generación en la que se encuentra. Un acto pequeño en esta generación equivale a muchas grandes mitzvot en generaciones pasadas, porque en estos tiempos la klipá es increíblemente fuerte, mucho más que en las primeras generaciones. Si hubieras vivido en generaciones pasadas, tus actos y sabiduría habrían sido asombrosos en comparación con muchos de los tzadikim de entonces. De esto trata el dicho de los sabios sobre Noaj: 'era justo en su generación', lo que implica que si hubiera estado en una generación de justos, habría sido aún más justo. Por lo tanto, no debes afligirte por esto, pues sin duda tu alma es superior a la de muchos tzadikim de la época de los tanaím y amoraím".

En otra ocasión le dije a mi maestro que no soy ingenuo para creer en mí mismo, y que no entiendo por qué, de toda la generación, él había decidido enseñarme esta sabiduría a mí y no a otros más justos y sabios. Le mencioné a figuras como el Maharí Caro, el Radbaz, mi maestro R’ Moshe Alshech, R’ Abraham Halevi, R’ Yitzjak Guez y R’ Refael Anav.

Él me respondió: "¿Acaso qué cercanía tienes conmigo desde siempre y qué beneficio obtengo de ti? Al contrario, eres el más joven y pequeño de todos ellos, y no habría tenido razón para acercarte. ¿Acaso crees que no habría sido un gran honor para mí enseñar a los grandes de la generación en lugar de a ti? Esto prueba que no te elegí a ti en lugar de ellos por razones personales, sino por la grandeza de tu alma sobre todas ellas. No creas que la grandeza de las personas se mide según la opinión de la gente, porque si supieras cuántos defectos ocultos hay en las personas, te sorprenderías. Sin embargo, no quiero revelar los secretos de los demás. Debes saber que ya he examinado y sopesado a todos en la balanza y no encontré un recipiente más puro y limpio que el tuyo. Con esto basta, porque no tengo permitido decir más".

También me contó la señora Rajel de Bet Tzáfat, esposa de R' Yosef Abildin, que cuando mi maestro R' Moshe Alshech estudiaba en la casa de estudio que estaba en su patio, lo vio sentado con tristeza. Cuando le preguntó por qué estaba afligido, él respondió: "¿Cómo no voy a estar angustiado por R' Jaim Vital, que es mi discípulo, y ahora se niega a enseñarme como su alumno en la sabiduría de la Kabalá?".

Ella le preguntó si R' Jaim era más grande que él en esa sabiduría, y él le contó que en vida de su maestro, el Ashkenazí, una vez le rogó con lágrimas que le enseñara Kabalá personalmente y no a través de mí. Pero su maestro le respondió que su propósito en este mundo era enseñarme solo a mí, porque esa sabiduría no podía ser revelada sino a través de mí. Además, le dijo que si no fuera por la enseñanza de los sabios de que "toda persona tiene celos de todos excepto de su hijo y su alumno", habría sentido celos de mí por la grandeza de mi alma y por lo que estaba destinado a alcanzar.

Asimismo, el hijo de R' Moshe Alshech me contó lo mismo en nombre de su padre.

Mi maestro, el Ashkenazí, también me contó algo similar sobre R' Shlomo Sagis, quien sentía celos de mí y no quería aprender Kabalá conmigo, sino solo con mi maestro. Sin embargo, mi maestro se negó a enseñarle y le dijo: "Si quieres aprender, estudia con R' Jaim; si no quieres aprender con él, no aprenderás esta sabiduría en toda tu vida".

Mi maestro, de bendita memoria, me dijo que fuera a residir en la ciudad santa de Jerusalén, pues allí está mi verdadera morada, allí radica la esencia de mi comprensión y de todo mi bien.

En resumen, la raíz de mi alma: Caín es un solo órgano de los 248 órganos que componen toda la estatura de Adam HaRishón. Este órgano corresponde a las cinco gevurot (rigores) del Da'at (conocimiento), que son la dimensión interna de dicho

órgano. Y puesto que, debido al pecado de Adam HaRishón, estas descendieron al hombro izquierdo, todo este hombro es la dimensión externa de la raíz de Caín. Pues él es una raíz grande de las 613 raíces principales que conforman la totalidad de Adam HaRishón, y esta raíz de Caín se divide en 613 chispas de almas grandes.

Ahora bien, esta raíz principal se subdivide en setenta raíces menores, cada una de las cuales contiene al menos 613 chispas pequeñas de almas. La totalidad de estas setenta raíces menores comprende 600,000 chispas de almas pequeñas. La raíz completa de Caín se considera una única raíz grande, un gran Partzuf (configuración espiritual) llamado Caín, el cual se divide en setenta Partzufim menores. Uno de estos setenta Partzufim menores es el talón izquierdo de este gran Partzuf llamado Caín. Y este pequeño Partzuf, que es el talón izquierdo de Caín, es realmente la raíz de mi alma. Todos nosotros estamos estrechamente relacionados, y en este Partzuf hay más de 613 chispas pequeñas, todas ellas estudiosos de la Torá, salvo algunos ramales adicionales que son laicos. En resumen, la raíz de mi alma es el talón izquierdo del órgano del hombro izquierdo de Adam HaRishón; esta es la dimensión externa de la raíz de mi alma.

Sin embargo, en su dimensión interna, la raíz de mi alma es la Maljut dentro de la Gevurá, denominada Hod dentro del Da'at. Y esta Maljut es el aspecto de Leah, cuya posición es detrás del Da'at, aunque sigue estando en el interior, en el nivel masculino de la totalidad de Caín. El alma de Rabí Akiva corresponde al talón izquierdo del Partzuf de la totalidad de Caín, en el talón del Hod de la Maljut de la Keter del Da'at, en la dimensión de las gevurot de la madurez pequeña mencionada antes. Así, el alma de Rabí Akiva es la Maljut de la mencionada Leah.

Por otro lado, mi propia alma, Jaim, es una iluminación que surge de esta Maljut de Leah y se extiende para iluminar a la Maljut de Leah externa, que está detrás del Da'at y es completamente femenina. Sin embargo, hay que saber que todo esto pertenece al nivel de la Keter del Hod, en la dimensión de la Maljut de la Keter mencionada, pues toda la raíz de Caín proviene únicamente de las Keterim (coronas), que son conocidas como la "primera porción del mundo".

Si analizas más a fondo, verás que la raíz de mi alma está en la Maljut del Hod de la Keter de toda la estructura de la Gevurá, que es su dimensión interna. Y esta se reviste dentro de su dimensión externa, que es la Maljut del Hod de la Keter de todo el gran Partzuf llamado órgano del hombro izquierdo de Adam HaRishón.

En términos más específicos, mi alma es una iluminación que surge de la Maljut de la

Maljut del Hod dentro de la Keter de la estructura de la Gevurá y brilla sobre la Maljut de la Maljut dentro del Hod de la Keter de la Leah externa, esposa de Yaakov, que se llama Zeir Anpín.

En el mes de Tamuz del año 5331 (1571), le pedí a mi maestro, de bendita memoria, que me enseñara una unificación espiritual para alcanzar una revelación, y me dijo que aún no era capaz de ello. Insistí, y me concedió una breve unificación. Me levanté a medianoche y la realicé, pero sentí un temblor en mi cuerpo, mi cabeza se sintió pesada, mi mente comenzó a turbarse y mi boca se torció hacia un lado, por lo que dejé de hacer la unificación.

Por la mañana, mi maestro, de bendita memoria, me dijo: "¿Acaso no te advertí? Te ocurrió lo mismo que a Ben Zoma, que sufrió un daño espiritual. De no ser porque tienes la raíz de Rabí Akiva, no habrías tenido cura." Luego, colocó intencionalmente su mano sobre mis labios con un propósito conocido por él durante tres mañanas seguidas, y me curé.

En la víspera de Rosh Jodesh Elul, me dijo: "Ahora ya estás preparado", y me envió a la cueva de Abaye, como ha sido mencionado antes.

En el año 5332 (1572), salimos al campo y pasamos junto a la tumba de un antiguo gentil, que había muerto más de mil años antes. Vio mi alma sobre su sepulcro e intentó dañarme y matarme, pero a mi derecha e izquierda había muchos ángeles y almas de justos incontables, por lo que no pudo hacerme daño. Mi maestro, de bendita memoria, me ordenó que no volviera por ese camino cuando regresara.

Más tarde, el alma de aquel gentil me siguió desde la distancia. En el campo, tuve una discusión con Rabí Yehudá Mashán, y el alma del gentil volvió a conectarse conmigo y me afectó nuevamente. No quise escuchar la enseñanza de mi maestro, y él comenzó a llorar y dijo: "Mira cómo todas las almas de los justos y los ángeles se han alejado debido a tu enojo. Por eso este espíritu ha tomado control sobre ti. ¿Qué puedo hacer? Ojalá solo te perjudiquen sin quitarte la vida, pues así podría curarte. Pero temo que puedan matarte, y entonces todo lo que planeo para la rectificación del mundo se perdería. No tengo permitido decir más".

No comió en toda la noche de la angustia que sentía por mí. Yo regresé por el mismo camino prohibido, y al llegar a la tumba del gentil, un viento me levantó literalmente, y me vi corriendo por el aire a una altura de veinte pisos sobre la tierra hasta que llegué a la ciudad al anochecer. Allí me dejaron, dormí profundamente hasta el amanecer y, al

intentar levantarme, sentí que mis miembros se debilitaban uno a uno. Me llevaron lentamente hasta la casa de mi maestro, y al llegar, ya no me quedaba alma en el cuerpo, como le ocurrió al profeta Jonás.

Mi maestro me acostó en su cama, cerró la puerta y comenzó a orar. Luego, entró solo a la habitación, caminó en círculos, volvió a la cama y se inclinó sobre mí. Continuó así hasta el mediodía, cuando mi alma comenzó a regresar lentamente hasta que abrí los ojos y recité la bendición de "Bendito eres... que devuelve la vida a los muertos". Todo esto es absolutamente cierto.

Dijo Shmuel: Escribiré otros fragmentos más adelante.

No cabe duda de que se sabe que el mundo de Atzilut se extiende hasta el final de Asiyá y se reviste dentro de Beriá, que a su vez se extiende hasta allí. Beriá se reviste dentro de Yetzirá, y esta a su vez hasta el final.

Por lo tanto, en Asiyá se encuentran los cuatro mundos ABYA (Atzilut, Beriá, Yetzirá y Asiyá) entrelazados, en Yetzirá solo tres (ABI), en Beriá solo dos (AB), y en Atzilut solo uno (A).

Caín y Abel contienen todas las dimensiones de Atzilut, desde la Néfesh de Atzilut hasta el final de este mundo. Esto fue lo que Adam, su padre, les heredó, mientras que ellos mismos representan todos los niveles de Beriá, Yetzirá y Asiyá.

Dijo Shmuel: "Aún escribiré otros fragmentos recopilados. Me parece sin duda que es sabido que el mundo de Atzilut se extiende hasta el final del mundo de Asiyá y se reviste dentro de Beriá, que a su vez se extiende allí. Y Beriá se reviste dentro de Yetzirá, que también se reviste hasta ese punto. Se deduce, entonces, que en Asiyá se revisten los cuatro mundos de ABi"Á, uno dentro del otro; en Yetzirá, solo tres: AB"Y; y en Beriá, dos: A"B. Y Atzilut es solo uno.

Y he aquí que el aspecto de Caín y Abel abarca todas las manifestaciones de Atzilut, desde el nivel más bajo de Atzilut hasta su límite en el mundo de Asiyá. Esto es lo que les heredó su padre Adán. Sin embargo, ellos mismos representan todas las manifestaciones de Biy"Á, que recubren todas las partes del alma de Atzilut mencionadas, extendiéndose hasta el final de Asiyá. Estas son las almas de las coronas en Biy"Á, es decir, la Maljut de las coronas. Además, hay aspectos aún más elevados que estos, que son las nueve sefirot superiores en cada una de estas coronas, y son llamadas Zihara de Yejidá, Jayá, Neshamá y Ruaj. Y todas las demás manifestaciones, aparte de

las coronas, son las demás almas, que están por debajo de la herencia de Adán para Caín y Abel.

Este es el orden breve que me ordenó mi maestro, de acuerdo con lo que es necesario para mi alma:

Primero, que siempre me conduzca bajo esta norma: cuidarme hasta el extremo del enojo, la ira, la tristeza, la arrogancia, la difamación, la burla, el chisme, la charla vana, la impureza seminal, la impureza menstrual, el consumo de grasa prohibida, la humillación del prójimo, la matanza y la destrucción de cualquier ser vivo, incluso los insectos. Debo conducirme con humildad, alegría, silencio y temor al pecado. Cada día debo estudiar Mikrá, Mishná, Talmud y Kabalá con sus respectivas intenciones, y mi principal ocupación debe ser el estudio del Zohar. Todo el día debo tener presente el temor al Nombre Divino ante mis ojos. Antes de cada oración, debo vincularme con el alma de mi maestro, y al mencionar el nombre de Rabí Akiva diez veces consecutivas, rezaré el Salmo de David: "Inclina, oh Señor, tu oído hacia mí" con gran intención.

Debo levantarme cada noche después de la medianoche para llorar por el exilio de la Shejiná (la Presencia Divina), representada por Rajel en el mundo de Beriá, la destrucción del Templo, el exilio de Israel y mis propios pecados. Debo persistir en la práctica de los Yijudim (unificaciones espirituales), especialmente en las noches de los días de semana después de medianoche, en el Yijud de las letras Yud y Vav, y el Yijud del versículo "Nuevas son cada mañana". En las noches de Rosh Jodesh, después de la medianoche, realizar el Yijud del Nombre Shad"ai. En las noches de Shabat, antes de medianoche y después de la segunda comida, realizar los dos Yijudim mencionados para los días de semana, así como el Yijud de las diez expresiones del Nombre Divino en Da'at.

También me advirtió sobre la estricta observancia del Shabat y su honor en todos los detalles, en acción y palabra, más que en cualquier otro mandamiento. Así también, en la recitación de bendiciones con intención y en el uso diario de los tefilín de Rabenu Tam. Además, debo esforzarme en entender lo que estudio en el Zohar en cada pasaje, sin desánimo, hasta comprenderlo. Debo sentir gran alegría al estudiar la Torá, cumplir los mandamientos y rezar. El estudio de la Torá debe seguir un orden de fijar tiempos para Mikrá, Mishná, Talmud y Kabalá, con sus respectivas intenciones, procurando conectar mi alma con su raíz superior a través de la Torá. De esta manera, se corregirá el Hombre Superior. Debo levantarme después de la medianoche y meditar en el Salmo "Halleluya", finalizándolo con el Nombre "Mantzepaj".

La segunda norma de conducta es realizar ayuno, vestir ropa de saco y esparcir ceniza sobre la cabeza durante cuarenta días consecutivos (sin incluir las noches), en el lugar donde se colocan los tefilín de la cabeza, y llorar por los pecados. Por la noche, debo acostarme en el suelo con ropas de saco y colocar una piedra bajo mi cabeza, meditando en el Nombre Divino Ban de las letras Heh, con una Alef agregada entre las dos Vav, lo cual suma la guematria de "piedra". Después de completar estos cuarenta días, debo seguir con esta práctica de ayuno, saco y ceniza, además de dormir sobre el suelo con la piedra, con gran concentración, en los días de ayuno de BeHav (lunes, jueves y lunes), durante dos años y medio. Debo saber que estos cuarenta días y los ayunos de BeHav solo deben realizarse en días en los que se permite ayunar, y no en días en los que está prohibido, como Shabat, Rosh Jodesh, festividades, el 15 de Shevat y el 15 de Av, etc.

La esencia de la raíz de mi alma es que Caín representa todo el brazo y hombro izquierdo. Es una raíz única y un solo miembro de los 613 miembros de Adán Harishón. Se divide en setenta raíces menores, y mi raíz está en una de ellas. No sé si es la más grande o la más pequeña de las setenta. Sin embargo, está claro para mí que mi alma es del aspecto del talón, llamado Maljut. También pertenece al aspecto de Lea la Superior. Pero tengo dos dudas respecto a esto:

1. Mi raíz podría ser la última de las setenta, el talón de todo el hombro, que es la Maljut inferior. No solo eso, sino que la chispa de mi alma podría estar en el talón de ese talón.
2. Mi raíz podría estar en la raíz superior de las setenta, y la chispa de mi alma estaría en el talón de esa raíz específica.

Esto es en su aspecto externo, es decir, en el revestimiento externo de mi alma. Además de la luz del alma dentro de este revestimiento, hay otro revestimiento interno de mi alma, que pertenece a la Gevurá de Hod, dentro de la Maljut en el cerebro de Da'at. Así, hay dos recipientes y dos luces, pero todas se llaman una sola alma.

En resumen, mi alma proviene del aspecto de Gadlut (grandeza), es decir, del alma en el lado de Ima, desde las Gevurot dentro de la sefirá de Da'at de Zeir Anpín, en la Hod de Da'at dentro de la Maljut en la Keter de Da'at. Esto se aplica a cada uno de los cinco Partzufim en cada uno de los cuatro mundos de ABi"Á. Y Adán mismo pertenece al aspecto de Caín y más alto, dentro de las tres sefirot superiores (Jojmá, Biná y Da'at) en cada Maljut dentro de todas las Keter en las diez sefirot de Zeir Anpín. Lo que Adán heredó a Caín son todas las Gevurot de Da'at y las siete inferiores de la Maljut en la Keter. Caín mismo proviene de las nueve inferiores de Da'at, y sus descendientes

provienen de las siete inferiores en cada sefirá de las diez de Zeir Anpín.

En conclusión, hay dos aspectos principales: Caín y el alma de Adán, que le fue heredada a Caín. Este segundo aspecto se divide en dos:

1. Desde el mismo brazo y hombro.
2. Desde las plumas y alas.

Además, cada aspecto se divide en dos: luz interna y luz envolvente. La luz interna es menor que la envolvente, ya que solo al ser menor puede entrar y limitarse dentro del recipiente. Toda la raíz de mi alma, así como todas las plumas de esta ala, pertenecen a la luz interna, tanto en la Maljut de Atzilut (representada por alas y brazos) como en los brazos de Biy"Á. Así como Rabí Yosef Caro, autor del "Beit Yosef", pertenecía a la chispa de Rabí Yehudá bar Ilai".

Y con esto entenderás lo que me dijeron en el sueño, que mi lugar en el Mundo Venidero está junto al Rabi Yitzjak, de bendita memoria. Luego ascendí aún más, hasta el lugar del profeta Shmuel, de bendita memoria, porque todos están unidos en esta misma categoría. Y debes saber que incluso Eliyahu, de bendita memoria, proviene de mi misma raíz, desde la luz interior. Sin embargo, Nadav y Avihú, los hijos de Aharón el Kohen, provienen de la luz circundante de la raíz de mi alma. Por ello, necesitaron reencarnarse en Eliyahu, de bendita memoria, quien es una luz interior inferior a ellos. Y a través de ellos, Eliyahu alcanzó todo lo que alcanzó. Entiende esto.

Y debes saber que todos aquellos que pertenecen a esta categoría del alma de Adam, dada a Kayin, al ser del nivel de Nefesh de Atzilut, como se ha explicado, todas las almas que provienen de esta raíz pueden ascender y corregirse hasta el nivel de Nefesh de Atzilut en su totalidad. Por ello, todo aquel que ha logrado esta corrección es llamado "ángel". Así encontrarás que Eliyahu, de bendita memoria, es llamado ángel. Del mismo modo, Yehudá y Jizkiyá son mencionados en la Guemará como "dos sabios en la tierra frente a dos ángeles en el cielo", ya que provienen de esta raíz. También se dijo sobre Rabi Yehudá bar Ilai que se envolvía en sábanas con tzitzit en la noche de Shabat y se asemejaba a un ángel del Eterno, debido a la razón mencionada. Igualmente, Pinjás, que es Eliyahu, se dice de él: "Y la mujer tomó a los dos hombres y los escondió", y no dice "los escondió" en plural, porque Pinjás era un ángel y no necesitaba ser escondido. También se le llama ángel porque proviene de esta raíz. Y siempre que encuentres que un sabio, un Tana o un profeta es denominado ángel, todos provienen de esta categoría. Recuerda esta regla.

Sin embargo, Janój, que es Metatrón, al haber recibido también la luz suprema de Adam, que es la Neshamá de Atzilut, se convirtió en un ángel más grande que Eliyahu. Porque Eliyahu solo pudo alcanzar hasta el nivel de Nefesh de Atzilut. Este es el secreto mencionado en el Zóhar: "Eliyahu está abajo, desde este pozo". Y se sabe que la fuente del pozo es su parte más baja, de donde fluye la energía espiritual femenina (Ma"N), y esto corresponde al Nombre Divino en su forma completa con las letras "Hei", que tiene el valor numérico de "Ben". Por lo tanto, Eliyahu tiene la misma guematría que "Ben", ya que es la fuente inferior del pozo, del cual fluyen las almas de Ma"N. Por esta razón, Eliyahu, de bendita memoria, corregirá todas las almas en la llegada del Mashiaj, y entonces "hará volver el corazón de los padres hacia los hijos", con la ayuda de Dios, y el sabio entenderá.

Ahora explicaré la realidad de mi alma. Debes saber que no hay persona que no tenga tanto una luz interior como una luz circundante en su alma. La luz circundante es similar a la imagen reflejada sobre la cabeza de Ze'ir Anpin, como se explica en nuestros escritos. Y esta luz circundante es el secreto del versículo: "Solo en la imagen camina el hombre". Debes saber que esta categoría de Kayin, que es la raíz de mi alma, no comenzó a corregirse hasta Nadav y Avihú. Este es el secreto del versículo: "Y había personas que estaban impuras por un alma humana". Alma humana literalmente, la misma que Kayin heredó de su padre, siendo el nivel de Nefesh de Atzilut.

Sin embargo, debes saber que todas las almas se mezclaron con el bien y el mal desde el pecado de Adam, y desde que pecaron Kayin y Hevel, como se menciona en los Tikunim. Y la corrección del alma de Nadav y Avihú comenzó inicialmente separando el bien del mal en ellos. Sin embargo, todas las demás almas de esta raíz aún no fueron refinadas y se manifestaron en forma de luz circundante sobre la cabeza de Nadav y Avihú. Todavía contenían una mezcla de bien y mal. Más adelante, cuando otra alma de esta raíz se reencarnó en una persona, solo esa alma se reveló, mientras que todas las demás almas de esta raíz permanecieron como luz circundante sobre la cabeza de esa persona.

Y así continúa siempre, hasta que apareció el alma del rabino Maguid Mishné en el mundo. Entonces, todas las almas de esta raíz que aún no habían sido extraídas de las klipot se manifestaron en él como luz circundante, como se explicó. Y ya sabes que el rabino Maguid Mishné vivió en tiempos de los filósofos que no se dedicaban a la sabiduría de la Kabalá, como se menciona en las respuestas del Rashbá, de bendita memoria. Y los poderes impuros trataron de engañarlo debido a este pecado, ya que no creía en la Kabalá. En ese momento, sacaron mi alma, que había estado atrapada en las profundidades de las klipot desde los tiempos de Kayin. Creían que yo ya era de su grupo y me sacaron, junto con otros espíritus impuros, para reencarnarme en el rabino

Maguid Mishné y confundirlo, con la intención de destruirlo. Pero debido a que mi alma provenía de un lugar elevado, de la raíz del rabino Akiva, de bendita memoria, y especialmente porque me reencarné en el rabino Maguid Mishné, quien también era de mi raíz, nos unimos y, en lugar de ser vencido por los poderes impuros, los doblegué y los sometí. Ellos pensaban que yo estaba perdido entre ellos, pero al final prevaleció la santidad en mí. Permanecí entonces como luz circundante sobre la cabeza del rabino Maguid Mishné, aunque él no era de mi mismo nivel, ya que yo soy muy elevado. Sin embargo, al ser de mi misma raíz, permanecí con él como luz circundante, y así comenzó mi salida de las profundidades de las klipot.

Para entender esto, te explicaré el versículo: "Hasta que el hombre domine al hombre para su desgracia". El primer "hombre" se refiere al hombre malvado, que son las fuerzas impuras, que dominan sobre el hombre santo y sobre las almas sagradas debido al pecado de Adam, Kayin y Hevel, quienes mezclaron el bien con el mal. Y cuanto más grande es el alma sagrada, mayor es su parte maligna. Porque así como el alma se aferra a una parte de la santidad, también se mezcla con su equivalente en la impureza. Este es el secreto de lo que dijeron nuestros sabios: "Cuanto más grande es una persona, mayor es su inclinación al mal".

Esto también se aplicó a David HaMelej, cuya alma era grandiosa pero, debido al pecado de Adam, quedó atrapada en una impureza extrema. Por ello, nació pelirrojo e hizo lo que hizo con Bat Sheva y Avigail. Sin embargo, no se le consideró culpable, porque en ese momento era la primera vez que salía de las profundidades de las klipot. De manera similar, toda alma grande es sacada de las klipot solo mediante astucia y estrategia, como ocurrió conmigo. Los poderes impuros pensaban que yo ya era completamente suyo, por lo que me descuidaron, y en ese momento Dios me sacó de entre ellos

Y volvamos a nuestro asunto, porque al ser esta la primera vez que salgo de la cáscara, tengo dificultad en someter mi instinto, y esta es la causa de la tristeza que siempre hay en mi corazón, porque toda tristeza proviene de lo externo. Y ya he dicho que mi alma llegó en el misterio del "Tzelem" (imagen espiritual) sobre la cabeza del Rabino Maguid Mishné, aunque él sea de un nivel inferior al mío. Y debes saber que todas las almas que están atrapadas en las profundidades de las cáscaras (Klipot) no pueden salir de ellas y reencarnarse inmediatamente en el mundo, hasta que pasen tres veces en el misterio del "Tzelem", rodeando a tres personas que sean de su raíz. Solo después de esto pueden reencarnarse y venir al mundo en el misterio del alma interior propiamente dicha, y entonces se le llama la primera reencarnación.

Así ocurrió con mi alma: primero llegué en el misterio del "Tzelem" rodeando a tres

personas de la raíz de mi alma, aunque no sean de mi nivel. La primera fue el Rabino Maguid Mishné, luego en un hombre llamado Rabino Yehoshua Suriano, después en un hombre llamado Rabino Shaul Trishti. Finalmente, llegué yo, el joven Jaim, en el misterio del alma interior propiamente dicha. Y debes saber que yo soy un alma nueva, como mencioné antes, y esta es la primera vez que vengo al mundo. Sin embargo, junto conmigo también se reencarnaron las tres personas mencionadas, de modo que ahora hay en mí cuatro almas: la mía, que es nueva, y tres almas reencarnadas antiguas.

Y debes saber que estas tres personas, aunque dos de ellas no eran sabios, como ya escribí antes, no hay alma de un sabio de la Torá que no tenga ramas de propietarios, personas simples y personas de acción, debido a que son de sus raíces. Y además, porque yo fui en el misterio del "Tzelem" sobre sus cabezas, por eso se reencarnaron en mí ahora para su propia corrección.

La falta del Rabino Maguid Mishné fue que cayó en un pecado involuntario relacionado con la impureza de Nida. El Rabino Shaul Trishti vino después de él y pecó con un pecado de derramamiento de sangre de manera involuntaria, pues quiso circuncidar a un niño, pero no era experto y el niño murió bajo su mano, lo que lo hace casi intencional. El Rabino Yehoshua Suriano vino después de él y pecó al comer grasa prohibida intencionalmente. Por lo tanto, los tres tuvieron que reencarnarse conmigo para reparar sus pecados. Y dado que yo pertenezco a la categoría de los "tendones", debo limpiar la impureza dentro de ellos causada por sus pecados, para corregir toda la raíz y atraer el flujo de sangre y vida a todos los órganos, aunque yo no pequé con ellos. Sin embargo, dado que son mis ramas, debo corregirlas.

Mi maestro, de bendita memoria, me dijo además sobre la enseñanza de las almas: debes saber que Adán, el primer hombre, incluía todas las almas del mundo, y cuando pecó, se redujo, como dijeron nuestros sabios sobre el versículo "Y pusiste sobre mí tu palma", y solo quedó en él la "terumá" (ofrenda). Este es el secreto de que Adán es llamado "la jalá del mundo", pues la terumá representa dos de cada cien partes en todas sus categorías.

Desde el lado del "Nefesh" (alma) del mundo de Asiyá, quedaron en Adán las dos de cada cien partes más selectas, y por eso se llama "terumá", como está dicho: "y tomaréis su mejor parte", que es la más elevada de todas. Y esta terumá fue heredada por su hijo Caín, ya que era el primogénito y nació después del pecado de Adán. Este "Nefesh" (alma) se reencarnó en Nadav y Avihú, quienes son las dos de cada cien partes mencionadas. Este es el secreto del versículo: "Nosotros estamos impuros por el alma de un hombre", cuando debería haber dicho "las almas de los hombres". Sin embargo, la

explicación es que ambos provienen del "Nefesh" de Adán mismo, como se mencionó.

Las otras noventa y ocho partes del "Nefesh" de Adán se alejaron y se retiraron de él cuando pecó. Esto también se insinúa en el versículo "el primogénito Nadav", con una pausa de lectura, indicando que el primer primogénito del mundo, Caín, es Nadav, y también Avihú, lo que significa que él es el padre, es decir, el "Nefesh" de Adán, el primer hombre, padre de todo el mundo.

La razón por la cual Avihú se relaciona más con Adán es que su "Nefesh" y "Ruaj" provienen de la categoría de Caín, por eso se llama "Avihú", que significa "él mismo", tanto en "Nefesh" como en "Ruaj". Sin embargo, Nadav solo tenía de Caín la parte del "Ruaj", y este es el secreto del versículo "y un espíritu noble me sostendrá". Pero su "Nefesh" provenía de Aminadav, el padre de su madre, y por eso tomó de él el nombre "Nadav". Por otro lado, Avihú es la raíz de Najshón, el hermano de su madre, y se llama Najshón porque la principal impureza de la serpiente en Adán estaba en la parte del "Nefesh" de Asiyá.

Por lo tanto, cuando Najshón se reencarnó como Ishai, el padre de David, se dice de su hija Avigayil: "Avigayil, hija de Najash", y nuestros sabios dijeron que se refiere a Ishai, quien es llamado "Najash" porque murió por el decreto de la serpiente. Esto significa que corrigió toda la impureza de la serpiente que se mezcló en el "Nefesh" de Adán, pero aun así murió por el decreto de la serpiente, y a través de esto se corrigió también Abel.

Si Israel, en el momento de la entrega de la Torá, no hubiera cometido el pecado del becerro de oro, la impureza habría sido eliminada de ellos completamente. Aunque Nadav y Avihú pecaron por sí mismos, como dice el versículo "y a los nobles de los hijos de Israel no extendió su mano", aun así, les habría bastado morir por su propio destino y no a través de la quema. Sin embargo, la impureza de la serpiente volvió a adherirse al "Nefesh" de Adán, representado en Nadav y Avihú, por lo que tuvieron que ser quemados.

Este es el significado del versículo: "Y llorará toda la casa de Israel por el fuego que el Eterno quemó", porque fueron ellos quienes causaron su quema, no su muerte en sí. Por lo tanto, toda la casa de Israel llorará por ellos, porque son equivalentes a todo Israel, ya que son el "Nefesh" de Adán mismo.

Y quien hizo el becerro de oro fue Aarón, su padre, por lo que sus hijos fueron quemados por su causa. Este es el significado del versículo "Y contra Aarón se enfureció el Eterno en gran manera para destruirlo", y "destrucción" significa la pérdida de los hijos. Sin

embargo, solo fueron quemados Nadav y Avihú, porque ellos eran el "Nefesh" de Adán, como se mencionó.

Y debes saber que Aarón el sacerdote proviene de la raíz de Abel. Inicialmente, su alma se reencarnó en Harán, Aarón, Nadav, Jur, Yaabetz, Harán, Shmuel, Urías el sacerdote y Urías el hitita, como se explicó anteriormente en el tema de las raíces, y allí podrás encontrar una explicación más detallada.

Harán es una reencarnación de Abel, y también Najor, el hermano de Harán, proviene de Abel. Vemos que el nombre "Aarón" está compuesto por las mismas letras que "Harán", y "Jur", el hijo de Miriam, contiene las mismas letras que "Najor".

Harán vino a reparar el pecado de la idolatría que cometió Adán, como está dicho: "Y ordenó el Eterno Dios...", y "ordenó" siempre hace referencia a la idolatría. Sin embargo, incluso en su reencarnación como Harán, no creyó en el Nombre Bendito con certeza, sino con duda.

No se encuentra más información en este análisis, pero todo esto ya ha sido explicado en detalle más arriba.

Capitulo 39

Sobre la conexión de todos los compañeros con mi padre, mi maestro, de bendita memoria:

Ahora explicaré la conexión que tengo con mis compañeros. Mi maestro, de bendita memoria, me dijo que todas las almas estuvieron inicialmente incluidas en Adán, y después, debido a su pecado, sus órganos se desprendieron y su estatura se redujo. Ya explicamos que esto significa que las almas descendieron a las profundidades de las impurezas, y solo unas pocas permanecieron en él, en el misterio de las cien codos de altura, como dijeron nuestros sabios sobre el versículo "y pusiste sobre mí Tu palma".

En Adán había algunas almas nuevas que nunca habían venido al mundo y estaban incluidas en él antes de que pecara. Cuando él pecó, estas almas ascendieron y son llamadas "almas nuevas verdaderas". Después de ellas, hay otro nivel de almas, que son aquellas que quedaron en Adán después de su pecado. También son llamadas "nuevas", pero no en el mismo grado que las primeras.

Cuando estas almas vienen al mundo por primera vez después de la muerte de Adán y se

separan de él, entonces son consideradas como "nuevas". Esto se debe a que la creación de Adán aún no se considera una "primera vez" en sentido absoluto, porque su creación fue en un estado de "espalda con espalda", y no cuenta hasta que venga en un estado de "cara a cara". Y si después de la muerte de Adán un alma aún no ha venido al mundo salvo a través de un apareamiento de "espalda con espalda", aún así ya se considera una "primera vez", porque vino después de su muerte.

El siguiente nivel es el de Caín y Abel, que son de esas almas que quedaron en Adán y que él transmitió a ellos en vida. Pero incluso este estado aún no cuenta como "primera vez". Solo cuando estas almas regresan al mundo después de la muerte de Caín y Abel, incluso si vienen en el estado de "espalda con espalda", ya se considera la "primera vez" y se llama "alma nueva". De ahí en adelante, si regresan una vez más, se consideran "reencarnadas".

El nivel siguiente es el de las almas que cayeron a las profundidades de las impurezas por el pecado de Adán. Estas, la primera vez que vienen al mundo, ya son consideradas "reencarnadas".

Otro nivel son las almas que vienen a los conversos. En general, todas las almas descendieron a las impurezas, excepto las almas verdaderamente nuevas del primer nivel mencionado. Todas las demás descendieron a las impurezas, aunque en distintos grados. Las almas que quedaron en Adán mismo solo tienen un defecto, el de Adán. Las que heredaron Caín y Abel tienen dos defectos: el de Adán y el suyo propio, ya que también pecaron.

Cuando las almas salen de las impurezas para venir al mundo, primero deben pasar por la "gestación espiritual" en la Sefirá de Maljut, para purificarse de la impureza y suciedad en la que estaban. El tiempo que permanecen allí varía según el tipo de alma:

- Las almas nuevas y puras permanecen en Maljut doce meses antes de venir al mundo.
- Las almas que quedaron en Adán, aunque también son nuevas, permanecen solo nueve meses.
- Las almas de Caín y Abel permanecen siete meses.
- Las almas que cayeron a las impurezas permanecen solo cuarenta días.
- Las almas de los conversos permanecen solo tres días.

El tiempo de permanencia en Maljut determina el grado de purificación y elevación de

cada alma.

Cómo las almas se elevan a través de la oración:

Las almas no pueden salir de las impurezas sino a través de las oraciones de Israel, que ascienden como una ofrenda espiritual. También pueden elevarse mediante la unificación de un justo o el mérito de una mitzvá realizada por una persona. A veces, debido a una falta en los niveles inferiores o a un pecado previo, algunas almas descienden a las impurezas. Cuando otra alma logra elevarse y pasar por la gestación en Maljut, tiene la capacidad de ayudar a elevar otras almas impuras, llevándolas consigo a la purificación.

Para lograr esto, la primera alma debe transferir parte de su espíritu a la segunda, envolviéndola con su propia energía para purificarla. Esta conexión permanece hasta la resurrección de los muertos, cuando finalmente se separan.

Si el alma que ayuda a otra es de las que permanecen doce meses en Maljut, puede sostener consigo incluso a un alma que normalmente permanecería solo tres días, manteniéndola los doce meses completos. Lo mismo ocurre con las almas de nueve y siete meses, que pueden elevar a otras almas de menor grado. Siempre se sigue la regla de favorecer la elevación de las almas.

Mi conexión con mis compañeros:

Mi maestro me dijo que todos mis compañeros son almas reencarnadas del nivel de "cuarenta días". Pero yo soy un alma nueva del nivel de Caín y Abel, en mi primera venida al mundo, con un período de siete meses de gestación espiritual. Por lo tanto, al estar entre ellos, los ayudé a no caer en las impurezas y les permití elevarse conmigo durante siete meses.

Cada uno de ellos tiene en sí una parte de mi espíritu, por lo que dependen de mí. Esto significa que tengo la responsabilidad de ayudarlos a corregirse, porque al corregirlos, también me corrijo a mí mismo.

Tengo dudas sobre lo que me dijo mi maestro: si las almas reencarnadas provienen de Adán mismo y originalmente tenían una gestación de nueve meses, entonces ahora que se elevaron conmigo, deberían haber permanecido nueve meses y no solo siete. Si esto es correcto, incluso yo debería haber permanecido nueve meses en lugar de siete.

Cómo se transmite la influencia espiritual entre almas:

No elevé a todas las almas de mis compañeros a la vez, sino que primero ayudé a una sola alma. Luego, con su ayuda, ambos ayudamos a la siguiente, y así sucesivamente. Cada nueva alma lleva en sí una parte de mi espíritu y una parte del alma anterior. Así, la última alma en la cadena tiene en sí una parte de cada una de las almas que la precedieron.

Según el orden que estableció mi maestro, la secuencia comienza conmigo, luego con Rabí Yonatán Saguis, después Rabí Yosef Arzín, luego Rabí Yosef Cohen, y los demás no los conozco. Aunque parezca extraño que yo haya precedido a otros en el estado de "gestación", aunque nacieron antes que yo en este mundo, la explicación es que algunas almas, después de salir de Maljut, no vienen de inmediato al mundo físico. Algunas permanecen en el mundo de la Creación, sirviendo a Dios como ángeles, y solo bajan cuando se produce una oración, un mérito o una mitzvá adecuada.

El alma que desciende inmediatamente después de salir de Maljut tiene una ventaja, porque no se viste con ninguna otra envoltura espiritual. Pero las almas que se detienen en los mundos superiores adquieren una vestidura de ese mundo, y esta vestidura afecta su luz y su conexión con lo divino.

Mi maestro me dijo que mi propia alma no descendió inmediatamente, sino que se detuvo en los mundos superiores antes de venir a este mundo, aunque no me dijo en qué mundo exactamente se detuvo.

La responsabilidad de ayudar a mis compañeros:

Mi maestro me dijo que tengo la obligación de esforzarme en ayudar a mis compañeros a corregir sus acciones, porque mi espíritu está en ellos y me beneficio de su rectificación. Sin embargo, ellos no tienen parte en mi propia alma, por lo que no se benefician directamente de mis méritos.

Todo justo tiene dos niveles de alma: una alma interior y una alma envolvente. La interior está dentro de su cuerpo, mientras que la envolvente permanece en el mundo superior. Si la persona peca, su alma interior desciende a las impurezas. Si desciende completamente, su alma envolvente la reemplaza. Pero el justo mantiene ambas almas, y a través de su alma envolvente, transmite luz y bendición a sus compañeros.

Por esta razón, es mi deber guiarlos y corregirlos, ya que su elevación también me eleva

a mí.

Sin embargo, tengo una duda sobre lo que me dijo mi maestro, de bendita memoria: si estos que han reencarnado vienen de la esencia misma de Adam (el primer hombre), pero han venido dos veces al mundo, y como su origen inicial es de nueve meses, entonces ahora que se han demorado y corregido gracias a esta alma, ¿significa que también esta alma es de siete meses, y ambos han permanecido nueve meses? Si así lo escuché, entonces tengo una duda sobre mí mismo, pues sé que algunos de estos compañeros son de la esencia de Adam, por lo que se deduce que tanto ellos como yo hemos permanecido nueve meses.

Volviendo al tema, no reuní todas las almas de estos compañeros al mismo tiempo, sino que primero retuve un alma, y luego, mediante mi asociación con ella, juntos retuvimos otra alma. Así, esa segunda alma contiene dos espíritus: uno mío y otro del primer alma que retuve. Y así sucesivamente con todos, hasta el final. Así, el décimo alma contiene un espíritu mío y otro de cada uno de los nueve compañeros anteriores. Mi maestro, de bendita memoria, no me explicó el orden exacto, pero según la estructura que él enseñó en relación con la repetición de los discursos, entendí que el orden es el siguiente: primero yo, el joven Jaim Vital, luego el rabino Yonatán Sagis, de bendita memoria, luego el rabino Yaakov Arzin, luego el rabino Yitzjak HaCohen. No supe el resto. Y no hay motivo para asombrarse de que yo los preceda, ya que, como mencioné, fui quien los retuvo. Entonces, ¿cómo es posible que algunos de ellos sean mayores que yo en años y hayan venido al mundo antes que yo? La explicación es que, aunque yo los precedí en la fase de embarazo espiritual, en el momento de la salida de las almas al mundo, ellos pudieron haberme precedido.

La explicación de esto es la siguiente: después de que el alma ha estado en el estado de embarazo en la sefirá de Maljut, hay almas que inmediatamente después de este período descienden al mundo sin interrupción, mientras que otras descienden al mundo de Beriá y permanecen allí, sirviendo ante el Creador como los ángeles que residen allí. Luego, después de un tiempo determinado, o cuando se presenta una plegaria, un mérito o una mitzvá de alguna persona en el mundo, el alma desciende al mundo físico. Este es el significado del versículo "Vive el Eterno, ante quien he estado", mencionado en relación con el profeta Elías. Pues, después de que su alma salió del estado de embarazo en Maljut de Atzilut, descendió al mundo de Beriá y permaneció allí, sirviendo ante el Creador como los ángeles ministeriales. Sobre esto se alude en el Zóhar en la parashá Ajarei Mot, en la página 68, en relación con el versículo "Vive el Eterno, ante quien he estado".

Algunas almas descienden al mundo de Yetzirá y permanecen allí, y otras al mundo de Asiyá en este mundo. Pero todas emergen de Maljut de Atzilut. La diferencia es que algunas permanecen en Beriá, otras en Yetzirá y otras en Asiyá. Todo esto depende de las acciones de los seres humanos en este mundo. Hay plegarias con fuerza suficiente para elevar el alma al estado de embarazo en Maljut, mientras que otras, con más concentración y aceptación ante el Creador, pueden traer un alma directamente al mundo. Algunas plegarias solo pueden hacer que el alma descienda hasta Beriá, y otras más abajo. Esto no depende de la naturaleza del alma en sí, sino de las acciones de los seres humanos y de la persona que realiza la acción.

Así, una persona puede atraer a su hijo un alma que esté más próxima a su raíz espiritual, mientras que otra alma permanecerá esperando hasta que encuentre un redentor más cercano a ella. Esto no depende de la grandeza o pequeñez del alma, sino del mérito de la acción que la trae.

El alma que desciende directamente al mundo sin interrupción desde Maljut de Atzilut tiene una ventaja, ya que no se reviste en ningún otro mundo, sino que los atraviesa rápidamente. En cambio, aquella que se demora en los mundos superiores se reviste en esos niveles y llega vestida de ellos. También hay diferencias entre los mundos: el vestidura de Beriá es más sutil y refinada que la de Yetzirá, y la de Yetzirá más que la de Asiyá.

A veces, el alma que se demora en un mundo y se reviste en él es más elevada que aquella que desciende de inmediato, pues su grandeza es mayor. Sin embargo, en cada alma hay una diferencia: si desciende de inmediato, brilla con mayor intensidad que si primero se demora en otro mundo.

Mi maestro, de bendita memoria, me dijo que incluso una chispa de mi alma no descendió inmediatamente, sino que se demoró en los mundos superiores, aunque no me dijo en cuál.

Volviendo al tema, mi maestro me dijo que debo esforzarme para que mis compañeros corrijan sus acciones, pues yo tengo un espíritu en ellos, y obtengo beneficio si se vuelven justos. Pero ellos no tienen un espíritu en mí, por lo que no obtienen beneficio de mis acciones. Así, en todas las mitzvot que ellos hacen, tengo una parte a través del espíritu mío que está en ellos.

El asunto es el siguiente: no hay justo que no tenga dos almas, como menciona el Zóhar en la parashá de Noé respecto a la repetición de nombres como "Noé Noé", "Moisés

Moisés", "Samuel Samuel". Esto significa que hay un alma interna que viene con la persona, y un alma envolvente que se mantiene sobre su cabeza en el mundo superior. Esta alma envolvente es el canal a través del cual la persona asciende espiritualmente.

Si la persona peca, su alma interna desciende poco a poco a las fuerzas del mal, hasta que se hunde por completo, dependiendo de la gravedad de los pecados. Cuando esto sucede, el alma envolvente desciende y se convierte en su única alma interna, de modo que la persona se queda con una sola alma, mientras que la otra ha caído en las fuerzas del mal. Esto es el significado del versículo "Esa alma será cortada", porque ha sido atrapada en el lado negativo.

Pero el justo tiene dos almas en existencia: una en forma envolvente y otra interna. Según la parashá de Noé, cada justo tiene dos almas.

A través de esta alma envolvente que poseo, fluye toda la luz y la influencia espiritual hacia mis compañeros, debido al espíritu que tienen de mí. Todo pasa a través de esa conexión y, por lo tanto, parte de su luz también regresa a mi alma interna. Por ello, debo esforzarme en corregirlos y enseñarles. Sin embargo, ellos no tienen participación en mi alma interna, por lo que no obtienen de mis méritos.

Ahora hablaremos del vínculo entre los compañeros, de su conexión conmigo y con nuestro maestro, de bendita memoria, así como de su relación entre ellos. Como se explica en nuestros libros, en el atributo de Daat hay siete aspectos de bondad que se extienden en el cuerpo, junto con siete aspectos de severidad. Estos son las raíces de la bondad y la severidad que se manifiestan en el cuerpo. Las catorce raíces en Daat corresponden a las almas de las doce tribus, junto con Efraín y Menashé.

También ya sabías que todas las gotas de semen no provienen sino del conocimiento de Zeir Anpin, que incluye Jesed y Gevurá. Sin embargo, hay gotas de semen que se extienden directamente del cerebro del conocimiento mismo, mientras está en su lugar arriba en la cabeza. Y hay algunas que provienen de Jesed y Gevurá, que descendieron y se extendieron al cuerpo, que es la estructura de Zeir Anpin.

Y he aquí, "Nafshi" proviene de la quinta Gevurá, llamada Hod del conocimiento propiamente dicho, mientras se encuentra en la cabeza en el aspecto de los Mochin de grandeza desde el lado de Ima. Rabi Yehuda Hacohen proviene de la Gevurá que se extiende en el brazo derecho, llamado Jesed. Rabi Yonatan Sagis proviene de la segunda Gevurá, que se extiende en el brazo izquierdo, llamado Gevurá. Rabi Yaakov Arzin proviene de la tercera Gevurá, que se extiende en el cuerpo, llamado Tiferet. Rabi Yosef

Ibn Tabul proviene de la cuarta Gevurá, que se extiende en el muslo derecho, llamado Netzaj. Se deduce que estas cuatro almas provienen de las cuatro Gevurot de grandeza que se extienden en las cuatro extremidades llamadas Jesed, Gevurá, Tiferet y Netzaj de Zeir Anpin, y todas ellas se nutren de "Nafshi", que se encuentra en la suprema Gevurá de Hod en el conocimiento de la cabeza de Zeir Anpin.

Rabi Yehuda Mashaan, Rabi Gedalia Halevi y Rabi Shabtai Menashe provienen de Jojmá, Biná y Da'at (Jabad) de Zeir Anpin, desde los Mochin de pequeñez de Zeir Anpin, que corresponden al lado de Aba. Rabi Shmuel Uzida, Rabi Abraham Gabriel y Rabi Eliyahu Falkon provienen de Jabad de Zeir Anpin, desde los Mochin de pequeñez desde el lado de Ima. Sin embargo, la manifestación de la expansión de las cinco Gevurot de pequeñez no es perceptible, sino solo los Mochin de pequeñez.

También debes saber que no hay luz del alma en el mundo sin un recipiente y una vestimenta en la que se vista en este mundo. Y esta vestimenta se menciona en el Zohar, en la parashá Mishpatim, en las palabras de Rabí Yiba Saba, sobre el versículo "su sustento, su vestimenta y su obligación no disminuirá" y sobre el versículo "en su traición contra ella". Y en cuanto a esta vestimenta de estos compañeros, debes saber que lo que le ocurrió a Yosef el Justo con la esposa de su amo en Egipto, cuando salieron diez gotas de semen de entre los destellos de sus piernas, como está escrito "y se fortalecieron los brazos de sus manos", también sucedió en el mundo superior. Porque Yosef el Justo representa el aspecto de Yesod, y en aquel momento, destellos de vestimentas de luces de almas salieron del Yesod superior del varón sin ser entregadas a la Nukva (femenino), y por lo tanto, fueron capturadas por las fuerzas impuras. Y en cada aspecto de Yesod que existe arriba, salieron destellos de almas en vano a las fuerzas impuras, ya que todos los fundamentos están aludidos en Yosef.

Existen cinco tipos de uniones celestiales, y en cada Yesod de estas uniones, salieron destellos de almas en vano, como se menciona. Estas uniones, según su nivel, son:

1. **Primera unión**: La unión de Israel (Zeir Anpin) con Rajel. Esta unión ocurre en la oración de Musaf del Shabat, pues en ese momento Rajel se engrandece y alcanza toda la estatura de Zeir Anpin, y entonces se unen a través del Yesod verdadero de Zeir Anpin.
2. **Segunda unión**: La unión de Yaakov con Rajel en la oración de Shajarit en los días de la semana, y se une con ella a través de su Yesod verdadero.
3. **Tercera unión**: La unión de Yaakov con Leá, después de la medianoche, cuando ambos se extienden en toda la longitud de Zeir Anpin, y entonces se convierte en un solo Yesod.

4. **Cuarta unión**: La unión de Israel con Leá en la oración de Minjá en los días de la semana, pero ella solo se extiende hasta la mitad superior de Zeir Anpin, hasta su pecho, y entonces se une con ella en el primer Yesod que Zeir Anpin tenía cuando estaba en el nivel de Vav Ktzavot.
5. **Quinta unión**: La unión de Yaakov con Leá en la oración de Arvit en los días de la semana, en la mitad superior de Israel, y entonces forma con ella otro Yesod.

Estas son las cinco clases de uniones y los cinco tipos de Yesodot, y de cada uno de estos Yesodot salieron gotas de semen. Y estas gotas son el secreto de las vestimentas de algunas almas, y estas vestimentas siempre permanecen con las almas y no se separan de ellas, ni siquiera después de la resurrección. Y lo mismo ocurre con otros tipos de vestimentas que reciben otras almas. Y este es el secreto del versículo "y dejó su vestimenta junto a ella".

Ahora explicaremos estas cinco categorías. La primera categoría, que es la unión más sublime de todas, es la unión de Israel con Rajel. Y esta unión tiene cinco aspectos que no tienen las otras uniones. En el Yesod verdadero de Israel, que se une con Rajel, hay Jesed y Gevurá que provienen tanto de los Mochin de Ima como de los Mochin de Aba. Porque el Yesod de Aba que está dentro de Zeir Anpin alcanza y se extiende hasta el Yesod mismo de Zeir Anpin. Y las diez Gevurot, que son cinco de Aba y cinco de Ima, son los aspectos de los Diez Mártires del Reino, cuyas almas se revistieron en estas gotas de semen.

Las cinco Gevurot de Aba son: Rabí Akiva, Rabán Shimon ben Gamliel, Rabí Yesheva HaSofer, Rabí Ishmael Ben Elisha, y Rabí Yehuda Ben Bava. Y parece que su orden es exactamente así: Rabí Akiva es Jesed dentro de Gevurá, Rabán Shimon Ben Gamliel es Gevurá dentro de Gevurá, y así sucesivamente. Y no te sorprendas de que Rabí Akiva provenga de la raíz de Caín, que es de Ima, y su vestimenta sea de Aba, pues no hay problema en esto, como se explicará más adelante. Además, en Yesod todo se mezcla, y Yosef tiene afinidad con todas las tribus, ya que él es el aspecto de Yesod. Y los demás Mártires del Reino provienen de las Gevurot de Ima.

Y puesto que estos Diez Mártires del Reino son todos del aspecto de Gevurá, por ello tuvieron que ser asesinados, porque las fuerzas impuras se aferran mucho a la Gevurá, especialmente a las gotas de semen de Yosef el Justo, que son extremadamente poderosas.

Por otro lado, los diez aspectos de Jesed de Aba e Ima son las vestimentas de las almas de los diez discípulos de Rabí Shimon Bar Yojai, que son: Rabí Elazar su hijo, Rabí Aba,

Rabí Yehuda, Rabí Yitzjak Nafja. Y puesto que ellos son del aspecto de Jesed, no tuvieron que ser asesinados, ya que las fuerzas impuras no se aferran a ellos.

Finalmente, Rabí Shimon Bar Yojai es el propio Yesod del que salieron las gotas de semen, por lo que fue él quien vino a corregirlas y enseñarlas.

Y en cuanto a las Gvurót (severidades), que son los Diez Mártires Reales, no encontramos para ellos un rabino específico. La razón es que, como ya se explicó en el versículo "Y el que confía en Hashem, la bondad lo rodeará", en relación con los tefilín de Rabenu Tam, aunque desde allí también podría parecer lo contrario, sin embargo, la cuestión es que las bondades de Aba no están dentro del fundamento de Aba, ya que es estrecho, y por lo tanto, salieron fuera y rodean el fundamento externamente. Se encuentra entonces que todas las bondades de Aba e Ima están dentro de un solo fundamento de Ima. Pero las Gvurót están separadas: unas en el fundamento de Aba y otras en el fundamento de Ima. Por ello, no es posible asignarles un rabino ni un fundamento específico.

Y vi en los escritos de mi maestro, de bendita memoria, que solo me lo mencionó de manera evasiva y no me respondió completamente. Luego volví a preguntarle sobre este asunto, pues si es así, deberían tener dos maestros correspondientes a los dos fundamentos. Él evadió la cuestión y no quiso responderme, y no sé la razón.

Debes saber que, puesto que estos diez compañeros son de la categoría de las bondades del supremo apareamiento de todos ellos, que es Israel y Rajel, como se explicó antes, por eso se les revelaron todos los secretos de la Torá sin sufrimiento alguno, cosa que no ocurrirá hasta la generación del Rey Mesías, como se menciona en varios lugares del Zohar.

El segundo apareamiento es el de Yaakov con Rajel. Y es sabido que Rajel no tiene Diním (juicios) como Leá, y además, Yaakov proviene únicamente de la iluminación de los Mojen de Aba. Por lo tanto, aquí solo hay Jesed y Gvurá de Aba. Y Rabenu HaKadosh, quien organizó la Mishná, es el fundamento mismo, y sus discípulos, los miembros de su yeshivá, son las gotas que salieron de él, que son: Rabí Jiya, Rabí Oshaya, Bar Kapará, Levi bar Sisi, Rabí Janina bar Jamá, Rav y otros similares.

El tercer apareamiento, según el orden de la jerarquía de los apareamientos, es este tercero, que es el de Yaakov con Leá después de la medianoche. Aunque Leá tiene juicios, al ser después de la medianoche estos se endulzan, y además, ella se extiende a lo largo de todo Zeir Anpín, lo que no ocurre en el apareamiento anterior de Yaakov y

Rajel. Y estos son diez: cinco bondades y cinco severidades de Aba. Por lo tanto, en estos dos apareamientos, el segundo de Yaakov y Rajel, y el tercero de Yaakov y Leá después de medianoche, no hubo martirio, ya que provienen de Yaakov, que es del lado de Aba.

Es sabido que en la penumbra del amanecer prevalece más la misericordia, pues casi ya es considerado día. En ese momento ocurre el segundo apareamiento de Yaakov y Leá mencionado, que se repite nuevamente, como se menciona en la parashá Shemot, folio 10a, y de ahí salen solo dos gotas: una incluye cinco bondades y la otra cinco severidades. Y estas dos gotas son superiores a las diez mencionadas anteriormente, que salieron del apareamiento posterior a la medianoche. Y estas doce gotas son los compañeros de estudio que aprendíamos con nuestro maestro, de bendita memoria. Él mismo, de bendita memoria, es el fundamento del cual salieron estas doce gotas mencionadas.

Debes saber que antes de la medianoche, Yaakov y Leá estaban solo hasta el pecho de Israel, como explicaremos en el quinto apareamiento. Después de la medianoche, se extendieron hasta su final. Por lo tanto, la primera impresión del primer fundamento de antes de la medianoche no se anuló, ya que Yaakov y Leá no volvieron después de la medianoche en estado de "espalda con espalda", sino que, estando "cara a cara", se extendieron hasta abajo. Por lo tanto, lo que tenían inicialmente no se anuló. Se encuentra que hay otras diez gotas que provienen de ese fundamento previo a la medianoche, pero que solo emergen después de la medianoche. Además, hay otras dos gotas en el momento de la penumbra del amanecer mencionada, que son más elevadas que las diez anteriores. Sin embargo, estas últimas doce gotas son de menor nivel que las primeras doce. Y es posible que estas dos gotas de la penumbra del amanecer, que son de la segunda categoría, se incluyan con las diez primeras, ya que son superiores a las segundas diez. Por esta razón, estos últimos doce entraron a estudiar con nuestro maestro, de bendita memoria, en su yeshivá antes de que nosotros, los primeros doce, lo hiciéramos.

La razón es que ellos provienen de la categoría de antes de la medianoche y tampoco tienen un fundamento ni un rabino propio, ya que las dos categorías de los fundamentos de antes y después de la medianoche se incluyen una en la otra, y en conjunto forman un solo fundamento.

Observa y comprende cómo en este tercer apareamiento se incluyeron cuatro apareamientos, y los cuatro se consideran como un solo apareamiento por las razones mencionadas. Luego, al final de la explicación, aclararemos quiénes son todos los

compañeros.

El cuarto apareamiento, según la jerarquía de los apareamientos, es el de Israel con Leá en Minjá. Y como es desde el pecho hacia arriba, no hay allí espacio para la expansión de Jesed y Gvurá. Por lo tanto, las bondades se agrupan en el brazo derecho y las severidades en el brazo izquierdo. Se les llama solo dos gotas. Y dado que el apareamiento de Minjá es con Leá, que representa juicios severos, por eso los Mártires de Lod fueron sus equivalentes: los dos hermanos Papus y Lulianus. Su grandeza es superior, ya que provienen de la categoría de Israel, y no hay allí un fundamento manifiesto, por lo que tampoco tienen un rabino ni un fundamento especial.

El quinto apareamiento, el último de todos, es el de Yaakov y Leá antes de la medianoche. Estos son juicios absolutos, y ellos son los Mártires de Beitar. Su fundamento es Rabí Eleazar HaModai, de bendita memoria, quien fue asesinado en Beitar, como es sabido.

Debes saber que todas las luces de las almas de los Hijos de Israel tienen vestimentas tanto internas como externas, que provienen de los Mojen y los órganos, que descienden y se convierten en gotas de semen a partir de los diversos fundamentos mencionados, sin que sean por emisión involuntaria.

Existe una diferencia entre estas cincuenta gotas, o más, de los cinco apareamientos mencionados, y el resto de las almas. Su grandeza y su importancia superan a todas las demás, ya que todas las demás almas no provienen de una emisión involuntaria, sino de un apareamiento en el que hubo un estímulo de la Nukva (femenino), que despertó el deseo del apareamiento, y luego el varón se despertó también. Por lo tanto, dado que el varón no tuvo una excitación voluntaria sino que fue estimulado por ella, las gotas de Jesed y Gvurá que surgen de ese apareamiento no provienen del propio Daat, sino de Jesed y Gvurá que se extendieron hacia abajo en sus seis extremos, después de haberse revestido allí y haberse asentado.

Pero estas gotas mencionadas anteriormente, como fueron generadas sin el estímulo de la Nukva, sino que son gotas de emisión involuntaria, surgen enteramente por la iniciativa del varón. Este recuerda a su Nukva para unirse con ella, pero no la encuentra, ya que estaba abajo en Beriá o en otro estado, y entonces su semilla se derrama en vano. Y dado que provienen completamente de la iniciativa del varón, su grandeza es inmensa y no se extraen sino del propio Daat de Jesed y Gvurá que se encuentra arriba, pues ahí es donde reside el deseo del placer.

Y cuando estas gotas salen del fundamento, no bajan primero para vestirse en las seis extremidades del varón, sino que solo pasan por allí y emergen directamente del fundamento. Por lo tanto, la categoría de estas almas es de una grandeza inconmensurable respecto a las demás.

Todo lo dicho hasta ahora se refiere a las vestiduras y recipientes de las almas mismas, que son llamadas "luces", de las cuales se forman los 248 órganos en los que las almas se revisten. Y dado que incluso las luces de las almas de todos los mencionados son también según este principio, provenientes del propio Daat y no de su expansión hacia abajo, por ello se les otorgaron estas vestiduras, que son las gotas mencionadas, provenientes también del Daat

Y, no de la expansión hacia abajo, por lo que les fueron dados estos ropajes, que son las gotas mencionadas, que también provienen del conocimiento. Y aunque hemos explicado que hay un vínculo fuerte entre todas estas gotas mencionadas, esto es en cuanto a la categoría de gotas y ropajes. Pero las luces de sus almas, cada una proviene de su raíz, aunque todas son de la categoría del conocimiento mismo, solo que no están conectadas ni provienen de una misma raíz.

También debes saber que en estas mismas gotas, que son de la categoría de los ropajes, hay interioridad y exterioridad. Pues hay gotas que provienen de la exterioridad, que es el ropaje de las sefirot Netzaj, Hod y Yesod (Nh"y) de Aba o Nh"y de Ima dentro de Zeir Anpin o de Yaakov, y hay gotas que provienen de su interioridad, que son de los mismos Mochin dentro de Nh"y de Aba o Ima, etc. Y todas las mencionadas anteriormente son gotas de ropajes de la interioridad, que son los mismos Mochin. Además, hay otras gotas semejantes a todas las mencionadas, pero que provienen de la exterioridad de los ropajes mencionados. Pero también ellas provienen del conocimiento mismo en lo alto, solo que son de la categoría de la exterioridad, que es el ropaje de Nh"y de Aba, etc., como se ha mencionado. Y mi maestro, de bendita memoria, no me explicó quiénes eran, salvo aquellos del tercer Zivug, como explicaremos con la ayuda del cielo.

Y todas estas categorías de gotas mencionadas son llamadas en los escritos de los profetas con el término ‘remanente’. Aquellos que son de la categoría de ‘recto’ son llamados ‘remanente’, como está escrito: ‘El remanente de Israel no cometerá iniquidad’ (Sofonías 3:13). Y aquellos que son de la categoría de Yaakov son llamados ‘remanente de Yaakov’, como está escrito: ‘Y será el remanente de Yaakov entre las naciones’ (Miqueas 5:7). Hay cinco categorías, como se ha mencionado en los cinco Zivuguim, y por ello se mencionan muchas veces en los escritos de los profetas las expresiones

'remanente de Israel' y 'remanente de Yaakov'.

Ahora explicaré el asunto de los compañeros de mi maestro, de bendita memoria. Debes saber que, aunque ya se ha explicado el orden de importancia de estas gotas mencionadas, también debes saber que estas gotas del tercer Zivug, el de Yaakov y Lea después de la medianoche, son las últimas en llegar a este mundo, aunque no sea ese su rango en importancia, como ya se explicó. Y dado que llegan en este último exilio, están insinuadas en la profecía de Isaías en el versículo: 'Carga de Duma. Me llama uno de Seir: "Centinela, ¿qué hay de la noche? Centinela, ¿qué hay de la noche?"' (Isaías 21:11). Porque esta profecía habla de este último exilio, como se menciona en el Zohar. Y ya se sabe que 'Lail' es antes de la medianoche y 'Laila' es después de la medianoche, como se menciona en el Zohar, en la Parashá Bo. Y estas son las dos categorías mencionadas de compañeros en la academia de mi maestro, de bendita memoria, y todos ellos provienen del Zivug posterior a la medianoche. Solo que algunos provienen de la generalidad de la primera mitad de la noche, como se mencionó, y respecto a ellos se dice que la Shejiná clama desde su exilio en su morada en Seir, que es el exilio de Edom, y dice al Santo Bendito Sea: 'Centinela, ¿qué hay de la noche? Centinela, ¿qué hay de la noche?', refiriéndose a la primera categoría, que es del Zivug posterior a la medianoche, llamado 'Laila'. Asimismo, 'Centinela, ¿qué hay de la noche?' alude a la segunda categoría, que proviene de la primera mitad de la noche, llamada 'Lail', solo que salieron en la segunda mitad de la noche, como se mencionó. Y el Santo Bendito Sea le responde: 'El centinela dice: "La mañana viene, y también la noche"' (Isaías 21:12), refiriéndose a los cuatro que nacen del Zivug de la madrugada. Y 'también la noche' se refiere a los veinte que nacen del Zivug posterior a la medianoche, llamado 'Laila'.

Además, dice: 'Si queréis preguntar, preguntad', porque dado que estas categorías pertenecen a la última generación del Mesías, deben multiplicar su arrepentimiento, incrementar sus preguntas, súplicas y oraciones. Asimismo, el versículo 'Un remanente retornará, el remanente de Yaakov, al Dios fuerte' (Isaías 10:21) menciona 'remanente' dos veces, en referencia a estas dos categorías. Y mi maestro, de bendita memoria, me dijo que, dado que tanto yo como estos compañeros provenimos del Zivug posterior a la medianoche, por eso se cuidaba mucho de levantarse exactamente a la medianoche, y que esto nos beneficiaría mucho. Nos advirtió mucho sobre esto.

Mi maestro, de bendita memoria, también me dijo que no todos estos compañeros se mantendrán, sino que aún necesitan ser refinados y reemplazados, y que algunos de ellos serían sustituidos por otros, como explicaré con la ayuda del cielo. Ahora escribiré los compañeros que entraron a estudiar con nosotros, aunque no sé cuáles serán reemplazados por otros en su lugar. La categoría a la que pertenezco, que es la del Zivug

posterior a la medianoche, está compuesta por: yo, el joven Jaim Vital; el rabino Yonatán Sagis, de bendita memoria; el rabino Yosef Arzin, de bendita memoria; el rabino Yosef HaCohen, de bendita memoria; el rabino Gedalia HaLevi, de bendita memoria; el rabino Shmuel Ozida; el rabino Yehuda Mashaan; el rabino Abraham Gavriel; el rabino Shabtai Menashe; el rabino Yosef ben Tabul; el rabino Eliyahu Falkan. Esta categoría proviene de la interioridad de los Mochin del conocimiento, como se mencionó.

Hay otra categoría equivalente, que proviene de los ropajes de Nh"y, etc., y se llaman la exterioridad de los ropajes, como se mencionó, y son los siguientes: mi maestro el rabino Moshe Alsheich; el rabino Moshe Nagarah; el rabino Itzjak Arja; el rabino Shlomo Avesban; el rabino Mordejai Galiko; el rabino Yaakov Massoud, de bendita memoria; el rabino Yosef Alton, de bendita memoria; el rabino Moshe Mintz, de bendita memoria; el rabino Moshe Yona; el rabino Abraham Goakil, de bendita memoria.

La segunda categoría, que también proviene de la interioridad de los Mochin del conocimiento de un Zivug posterior a la medianoche, pero que pertenecen a la categoría de antes de la medianoche, como se mencionó, está compuesta por: el rabino Yosef Tzahalón; el rabino Yosef HaCohen; el rabino Yaakov Altratz; el rabino David HaCohen; el rabino Itzjak Krishfi; el rabino Shimon Uri; su hermano el rabino Israel Uri, de bendita memoria; el rabino Abraham Arovitz; el rabino Moshe Alsheich, de bendita memoria; el rabino Israel HaLevi; el rabino Yosef Kanfilash; el rabino Yehuda Ashkenazi; el rabino Naftali Ashkenazi, quienes eran parientes de mi maestro, de bendita memoria.

Y hay una cuarta categoría, que son los ropajes de la exterioridad, y corresponden a la segunda categoría de la interioridad mencionada, y son los siguientes: el rabino Abraham HaLevi; el rabino Moshe Mashmesh; el rabino Yehuda Romano. Pero de manera específica, solo escuché de mi maestro, de bendita memoria, sobre los compañeros de mi primera categoría. Y la opinión más veraz sobre la segunda categoría de la interioridad es la de R' Yom Tov Tzahalon, R' Yaakov Altaratz, R' Yitzchak Krishfi, R' Yisrael Halevi, R' Moshe Alsheich, R' David HaCohen, R' Yosef HaCohen, R' Avraham Arobatz, R' Yosef Kanfilash. También R' Eliya Al Mariri, aunque no se unió a ellos, me parece que pertenecía a su grupo. Y en cuanto a R' Shimon Uri, me parece claro que no era parte de ellos.

Sobre la categoría de los ancianos, que es opuesta a la nuestra pero proviene del exterior, me parece que mi maestro, el santo R' Moshe Alsheich, era equivalente a mi nivel. Mi maestro quería incluir en nuestro grupo a R' Moshe Alsheich, R' Menachem

Azarya de Fano, R' Yaakov Massoud y R' Shabtai Miyuhas. Y me dijo que ellos provenían de las dos gotas que corresponden a la última vigilia de la madrugada, pero de antes de la medianoche, aunque pertenecen a la madrugada y, por lo tanto, pueden unirse a nosotros. Sin embargo, en cuanto a nuestra propia particularidad, no sé quiénes son los que pertenecen a la madrugada de la unión después de la medianoche. También dudo si entre los cuatro mencionados hay dos que realmente forman parte de nuestro grupo, porque solo diez entraron en mi círculo, y deben ser doce. Los otros dos son de la "oscuridad del alba" antes de la medianoche pero después de la medianoche.

Dos días antes de que mi maestro falleciera, me dijo que incluso los compañeros que estaban en el primer grupo conmigo necesitaban una aclaración adicional y que algunos serían reemplazados por otros. El secreto de esto es como explicamos en el versículo "Si tu enemigo tiene hambre, dale pan", porque estos compañeros no son completamente perfectos. Es decir, algunos tienen una pequeña parte de la vestimenta del alma superior, proveniente de las gotas después de la medianoche, pero no todos son iguales en esto. Algunos tienen más bien que mal, otros más mal que bien, y algunos están en un punto intermedio. Hay muchos niveles en esto. Y me dijo que aquellos que tienen más bien permanecerán así, porque los otros, que tienen más mal que bien, tomarán el mal de los primeros y les darán su parte buena, de manera que unos quedarán totalmente buenos y otros totalmente malos.

Mi maestro me dijo que este era su propósito al reunirlos, porque, a través de la comunidad y el amor entre los compañeros, se influenciarían unos a otros, de modo que el bien se movería hacia aquellos que son principalmente buenos y completarían su perfección. Mientras tanto, el pequeño mal restante se juntaría con aquellos que son mayormente malos, y finalmente estos últimos serían separados y eliminados, dejando solo a los que son completamente buenos.

Me dijo también que por esta razón es muy importante unirse a los malvados que son mayormente malos pero tienen algo de bien, para devolverlos al arrepentimiento. A través de esto, uno puede absorber la parte buena que hay en ellos. Especialmente si uno encuentra a alguien que tiene una chispa de su propia raíz del alma, debe tomarla y completarse con ella. Por esto, mi maestro me advirtió mucho sobre amar a mis compañeros y enseñarlos, porque de esta manera podré extraer la parte buena que me corresponde y perfeccionarme. Pero en cuanto a aquellos que están en un nivel intermedio, eso depende de sus acciones: si quieren, pueden inclinarse completamente hacia el bien, o lo contrario.

En aquel día mencionado, mi maestro me dijo que R' Eliya Falkon, de bendita memoria,

estaba en un estado intermedio. Y este es el secreto de lo que dijeron nuestros sabios sobre el versículo "Y todo el ejército del cielo estaba de pie a su derecha e izquierda", sobre quién influenciaría a Ajab. Dijeron que Ajab estaba equilibrado, y por eso no podía ser castigado hasta que se inclinara hacia el mal. Mientras estaba equilibrado, no podían juzgarlo. Desde Ajab hasta R' Eliya Falkon, que provienen de la misma raíz, siempre permaneció en un estado intermedio. Por esto, mi maestro quiso apartarlo de nuestro grupo, pero no lo expulsó mientras permanecía en equilibrio. Sin embargo, cuando ocurrió aquel gran enojo un viernes con R' Yosef Arzin, comenzó a inclinarse hacia el mal y fue removido de nuestro grupo. Sobre R' Yosef Arzin, mi maestro me dijo que si su padre hubiera llegado a Safed ese año, él también habría sido perjudicado. Además, el mismo día en que expulsó a R' Eliya Falkon, quiso expulsarlo a él también.

R' Yonatan Sagis, de bendita memoria, era mayormente bueno y no había duda de que se inclinaría hacia el mal. R' Gedalia Halevi también era mayormente bueno y no había duda en él. R' Yosef HaCohen era mayormente bueno, pero había una duda, no por falta de fe en mi maestro, sino por otra razón que no quiso revelar. R' Shmuel Ozida era mayormente bueno, pero había dudas sobre si se desviaría. R' Avraham Gavriel, R' Shabtai Menashe, R' Yehuda Mashaan y R' Yosef Ibn Tavul fueron completamente rechazados, pero en R' Yehuda Mashaan todavía había una pequeña duda.

En cuanto a mí, el humilde Jaim, mi maestro me dijo que enfrentaría una gran prueba respecto a mi amor por él. Más tarde, me dijo que su intención era expulsar a todos los compañeros y dejar solo tres o cuatro con él.

Mi maestro también me dijo que yo tengo la obligación de elevar a los culpables más que otras personas, porque todos los malvados de esta generación son parte de la "mezcla de multitudes" (Erev Rav), que en su mayoría provienen de la raíz de Caín, cuyas chispas de bien se mezclaron con el mal, y la mayoría de ellos son malvados. Por lo tanto, estoy obligado a corregirlos porque provienen de mi propia raíz. No solo esto, sino que incluso los malvados de generaciones pasadas que ya han fallecido y están en el infierno, puedo corregirlos a través de mis acciones, elevarlos de allí y traerlos de vuelta a este mundo para ser rectificados. La razón de esto es que mi alma proviene de las raíces principales de Caín, y también porque he venido en esta última generación. Además, provengo de las gotas superiores, que son del cerebro de la sabiduría, y no de los seis atributos que se extienden en el cuerpo. Por lo tanto, tengo el poder de hacer todo esto si deseo mejorar mis acciones.

Mi maestro me enseñó una unificación espiritual para elevar setenta chispas que aún permanecen en el infierno dentro de las cáscaras, y que provienen de la raíz de Caín y de

mi propia raíz. También me advirtió sobre ciertas cosas y me enseñó cómo elevarlas a través de sus raíces. Son siete categorías, cada una con algunas chispas, y corresponden a las siete sefirot. Aquí están:

- Coré en Jesed, con trece chispas.
- Yitró en Guevurá, con seis chispas.
- Yuval en Tiferet, con nueve chispas.
- Datán y Aviram en Netzaj y Hod, con doce chispas.
- Yaval en Yesod, con ocho chispas.
- Lemek en Maljut, con veintidós chispas.

Me instruyó elevarlas a través de siete ángeles: Uriel, Rafael, Gabriel, Mijael, Nuriel, Akrtriel y Metatrón, cada uno con vocalización específica. También me advirtió sobre ciertas precauciones: los ojos, los oídos, la boca, la vista del mal, el olfato y el habla vana.

También me advirtió que tuviera cuidado con ciertas cosas: pasos largos, orgullo, poca alimentación, intención en la oración en la bendición "Restablece nuestros jueces", en la bendición de los alimentos, que haya sal en la mesa, no beber agua después de la comida y tener cuidado con el respeto a los compañeros.

También me advirtió sobre la necesidad de concentrarse en la plegaria "Kedushá" y unir los pies, además de meditar en el Nombre אבגית"ץ como está explicado en su lugar. Asimismo, al vestirse con las ropas de Shabat, se debe meditar en el Nombre זהרריאל, como está explicado en su sitio. No tocar la barba para quitar ningún cabello, ni siquiera de manera incidental. Reflexionar en que la palabra "barba" dos veces equivale al Nombre "שדי" como está mencionado en su lugar. No entrelazar los diez dedos de las manos derecha e izquierda y meditar en el Nombre "אהו"ה", que en su valor numérico es equivalente a la palabra "dedo", como está explicado en su sitio.

(Comentario: Dijo Shmuel que, cuando contamos "הו"ה" con yodín, obtenemos el valor de ב"ן y א"קי"א, que suman lo mismo que "dedo", 163).

También cuidar que las correas de los tefilín no toquen el suelo y reflexionar que la palabra "correa" equivale en valor numérico a "370", lo cual es el doble del Nombre "א"ל" en su plenitud, que equivale a 370 como está explicado en su sitio.

Observar el cáliz de bendición y meditar en el agua que se mezcla con el vino, cuyo valor numérico es "nueve yodín", que están en los cuatro Nombres divinos ב"ן, מ"ה, ס"ג, ע"ב.

Esto fue lo que me dijo en el día mencionado, tres días antes de enfermar.

Además, mi maestro, de bendita memoria, me dijo que me cuidara mucho de levantarme a medianoche debido a la razón mencionada: que soy quien une a Yaakov y Lea después de medianoche. Si alguna vez no pudiera permanecer despierto toda la segunda mitad de la noche, que al menos me levante, haga el orden conocido y luego vuelva a dormir, pero me despierte antes del alba, pues en ese momento ocurre la unión llamada "Kedrutá de Tzafra", como fue mencionado.

También me dijo que ahora ya he comenzado a reparar la falta del pecado de Caín. Por ello, cuando medite en el orden que me estableció mi maestro, debo concentrarme, cuando las profundidades del mar intenten abrumarme y hacerme pecar, en el versículo "Guarda bondad a miles", y en la palabra "miles" debo meditar en los Nombres אדנ"י y אלהי"ם, que contienen dos "alef". Su valor numérico es el mismo, y me dijo que este Nombre de אלהים en su plenitud con alef equivale a "tierra", por lo que debo siempre tenerlo en mente y meditar en él. Me será de gran ayuda, especialmente cuando estudie Torá, y en esos días debo cuidarme aún más.

El secreto de este asunto es que Caín trajo como ofrenda semillas de lino, lo cual ya hemos explicado en detalle, pues debilita la fuerza de la tierra. La sefirá de Maljut, que se llamaba "Tierra", volvió a ser "seca", y por eso Caín fue condenado a ser errante. El Nombre אלהי"ם con plenitud de alef está en Maljut cuando se llama "Tierra". Así que al meditar en este Nombre, corrijo la falla que la convirtió en "seca" a través del lino y la devuelvo a su estado de "tierra".

Todos los poderes impuros están adheridos a la cáscara del mal que se aferró a Caín, y todos desean adherirse y alcanzar la letra "alef" del Nombre אלהי"ם, pero no pueden.

Mi maestro, de bendita memoria, también me dijo que mi esposa está embarazada. Si es una niña, no habrá otra como ella en inteligencia tan elevada. Si es un niño, no habrá otro como él en el mundo, y no existirá amor tan fuerte de padre a hijo como el que tendré por él. Está destinado a enseñarme la sabiduría de la Cabalá, aunque no proviene de mi raíz. Su nivel es tres mil grados por encima del mío, y nunca se separará de mi raíz, ni siquiera después de la resurrección. Como ya expliqué en otro lugar, si hay una diferencia de quinientos grados o más entre un padre y un hijo, se convierten en una sola raíz. En nuestro caso, además de la relación de padre e hijo, también será mi maestro y rabino, lo que establecerá un vínculo aún mayor.

También me ordenó que tenga mucho cuidado de decir después de "Aleinu leshabeach"

el versículo "Y será Hashem Rey sobre toda la tierra", y meditar en que comienza con la letra "vav" y termina con "dalet", que suman diez. También meditar en el versículo "¿Acaso no soy yo mejor para ti que diez hijos?", con la intención de iluminar y atraer esos diez hijos en la sefirá de Lea, como se explicará en el versículo.

Me indicó una unificación especial que debía hacer en la noche de Shabat, y me parece que también sería útil para las noches de la semana. La intención resumida es la siguiente:

Debo unir y adherir mi alma (comentario: debería decir "mi alma" en vez de "mi Néfesh") al alma de Shimón Hapekuli y conectar mi Neshamá con su Neshamá en el mundo de Beriá, mediante el Nombre אכתריאל, todo con puntuación de kamatz. Debo meditar en este Nombre diez veces en las diez sefirot de Beriá.

Luego debo conectar mi Rúaj con el Rúaj de Rabán Yojanán ben Zakai en el mundo de Yetzirá, mediante el Nombre חפניאל, todo con puntuación de pataj, y meditar en este Nombre diez veces en las diez sefirot de Yetzirá.

Luego debo conectar mi Néfesh con la Néfesh de Rav Yibá Saba en el mundo de Asiyá, mediante el Nombre יוהך, todo con puntuación de Tzerei, y meditar en este Nombre diez veces en las diez sefirot de Asiyá.

Al meditar en el Nombre יוהך, debo visualizarlo en la forma de un hombre con un niño sobre su hombro, con el Nombre יוהך escrito en su corazón.

Las iniciales de estos tres Nombres forman אח"י, cuyo valor numérico es 19, correspondiente a las 19 bendiciones de la Amidá que Shimón Hapekuli organizó ante Rabán Gamliel.

Mi maestro, de bendita memoria, me dijo que en ese momento yo podía conectar mi Neshamá con Shimón Hapekuli incluso en el mundo de Beriá, gracias a ciertos méritos. Sin embargo, con Rabán Yojanán ben Zakai solo podía conectarme en el mundo de Yetzirá, y con Rav Yibá Saba solo en Asiyá, porque la conexión depende de los méritos específicos que haya realizado.

Shimón Hapekuli no proviene directamente de mi raíz, pero pertenece al grupo de aquellos que entraron al "Heijal Ahavá" como Rabí Akiva, como se menciona en el Zóhar en Parashat Pekudei.

Mi maestro también me dijo que, cuando las chispas de la raíz de Caín estaban atrapadas en la cáscara de Sísara, ahí se encontraba la Neshamá de Rabí Akiva, pues por eso nació de los descendientes de Sísara, como es sabido.

Y también me dijo que mi alma estaba allí.

Además, me instruyó que al decir el versículo "En tu mano encomiendo mi espíritu" (Tehilim 31:5), medite en el Nombre de Hashem con la plenitud de la letra ה, conocido como el Nombre ב"ן.

En particular, me dijo que, como soy un alma reencarnada y doble, poseo una parte de mi propia Néfesh y otra parte de Rabí Akiva.

Finalmente, mi maestro me advirtió mucho sobre la oración "Tefilá leDavid" que se dice después de "Uvá Letzión", instándome a decirla con gran intención, pues mi iluminación principal proviene del mundo de Yetzirá, ya que todos los salmos pertenecen a este mundo y mi alma proviene de allí, pues los salmos son una manifestación de "Guevurot", como se sabe, y mi alma proviene de ese aspecto.

Además, en la intención de la oración de Shajarit, en la bendición "Av HaRachaman Shema Kolenu", expliqué allí una intención específica respecto a este Nombre de Hashem, y consúltalo allí. Y debes saber que esta intención es esencial para mí, pues eleva al hombre en su nivel mediante esta concentración.

También expliqué allí que la intención que debe tener la persona cuando se levanta a medianoche para llorar y lamentarse por la destrucción del Templo es, principalmente, porque el punto esencial y raíz de Rajel comienza entonces, exactamente a la medianoche, a descender al mundo de Beriá. Y la razón de su descenso en el exilio es recolectar las chispas de las almas dispersas entre las cáscaras (Klipot). Por eso lloramos y nos lamentamos por el exilio de la Shejiná, ya que fuimos nosotros quienes lo causamos, pues con nuestros pecados hemos mezclado el bien con el mal y el mal con el bien, como es sabido. Y me dijo mi maestro, de bendita memoria, que especialmente quien sabe que proviene de la raíz de Caín, en quien la impureza de la serpiente se multiplica, y en cuya impureza quedan atrapadas las almas puras, tiene más responsabilidad en esta cuestión que otras personas. Por ello, mi maestro me advirtió severamente sobre la importancia de este llanto, ya que es más obligatorio para mí que para los demás.

Me contó Rabí Yitzjak HaCohen, de bendita memoria, que en el momento del

fallecimiento de mi maestro, cuando yo salí de su presencia, él entró y lloró ante él, diciendo: "¿Es esta la esperanza por la que todos anhelábamos en tu vida, ver el bien, la Torá y la gran sabiduría en el mundo?" Y mi maestro le respondió: "Si hubiera encontrado siquiera a un solo justo perfecto entre ustedes, no me habrían sacado de este mundo antes de mi tiempo". Y mientras aún hablaba con él, preguntó por mí, diciendo: "¿Dónde está Jaim? ¿Cómo es posible que en un momento como este haya salido de mi presencia?" Y se entristeció mucho, comprendiendo por sus palabras que tenía la intención de revelarme un secreto.

Entonces le preguntó: "¿Qué haremos de ahora en adelante?" Y él respondió: "Diles a los compañeros en mi nombre que, desde hoy en adelante, no se ocupen en absoluto de esta sabiduría que les enseñé, pues no la entendieron correctamente y podrían, Dios no lo quiera, caer en herejía y la perdición del alma. Solo Rabí Jaim Vital podrá estudiarla, y solo en secreto y en voz baja".

Rabí Yitzjak HaCohen preguntó: "¿Acaso ya no nos queda esperanza?" Y él respondió: "Si tienen mérito, vendré a ustedes y los enseñaré". Y le preguntó: "¿Cómo vendrás a enseñarnos después de fallecer de este mundo?" A lo que respondió: "No es asunto tuyo inmiscuirte en los misterios ocultos. Ya sea en un sueño, en vigilia o en una visión, de alguna manera vendré".

Inmediatamente le dijo: "Levántate y sal rápido, pues eres un Cohen y mi tiempo ha llegado. No hay tiempo para extendernos en nada más". Salió apresuradamente y, antes de cruzar el umbral de la puerta, mi maestro abrió la boca y su alma salió en un beso divino, que descanse en paz.

(Nota: Dijo Shmuel: "Hasta aquí han llegado a mis manos, en escritos, todos los eventos que sucedieron entre mi padre y su maestro, desde el día en que lo conoció hasta el día en que falleció para la vida del Mundo Venidero. Y lo mismo me ocurrió a mí con mi padre el día de su fallecimiento. También me dijo que no temiera nada, pues todo lo que quisiera preguntar, podría hacerlo en su tumba y él me respondería. Y así sucedió muchas veces: pregunté en su tumba todo lo que quise y me respondió todas mis preguntas. Que el recuerdo del justo sea para bendición").

Capitulo 40

Dijo Shmuel: También encontré un pequeño cuaderno entre mis pertenencias, con algunas expresiones del *Sefer HaTikunim* y del *Sefer HaZohar* que requieren estudio. No quise apoyarme en mi propio entendimiento ni corregirlas en sus respectivos

lugares, no sea que esta recopilación contenga, Dios no lo quiera, algún olvido. Por ello, decidí ponerlas en un libro y registrarlas, para que todo aquel que las busque las encuentre en este lugar. Así comienzo, con la ayuda de Dios, mi Redentor.

En el *Sefer HaTikunim*, Tikún 22, folio 65b, línea 23, dice:
"Porque con alegría saldréis, y en paz seréis conducidos." "Con alegría" suma en gematría Adonai, excepto la letra Shin, que equivale a 300. Y ustedes, con alegría, es el pensamiento. La Shin representa a los tres patriarcas. Bejama (con furia) es la Hei, que es la Shejiná, etc.
Es difícil porque las letras de *Bejama* suman 55 (*Nun He*) y no 65 (*Samej He*), lo cual requiere aclaración. Dijo Shmuel: También en la versión impresa hubo asombro al respecto. Y yo propongo una novedad: quizás las letras de *Bejama*, cuando se escriben en plenitud, suman diez más, de la siguiente manera: *Bet, Jet, Mem, Hei* suman 55, y con diez más llegan a 65.

En el *Sefer HaTikunim*, Tikún 47, folio 86a, línea 21, dice:
"Hagamos al hombre", esto es un mandato para circuncidar al converso. Y si cumple con el Ibúm y la Jalitzá, será a nuestra imagen y semejanza.
Es difícil, porque si ni su concepción ni su nacimiento fueron en santidad, la ley es que no puede hacer ni *Ibúm* ni *Jalitzá* con la esposa de su hermano. Y si tanto su concepción como su nacimiento fueron en santidad, entonces no es un converso, sino un judío completo. Esto requiere aclaración.

En el *Zohar*, parashat *Vayera*, folio 120a, línea 18, dice:
"Y vio el lugar de lejos", esto se refiere a Yaakov, como está dicho: "de lejos", pues aún no tenía mérito en ello. Vio con sufrimiento, pues cuando Yaakov llegó, Abraham había muerto y se había retirado del mundo.
Es problemático, porque si calculamos sus años, encontraremos que Yaakov tenía 13 años cuando murió Abraham. Además, nuestros sabios dijeron sobre el versículo *"Y hizo Yaakov un guiso"*, que era un guiso de lentejas para el duelo de Abraham, quien falleció cinco años antes de tiempo para no ver a Esav saliendo al mal camino a los 13 años. Se puede explicar que hasta que se escribió *"Y crecieron los niños"*, cuando tenían 13 años completos, no se reveló la maldad de Esav ni la rectitud de Yaakov. Antes de esto, Abraham no pudo verlo en su plenitud. Sin embargo, físicamente, ciertamente lo vio.

En el *Zohar*, parashat *Toldot*, folio 135a, línea 32, dice:
"Ahora que murió Abraham, su imagen permaneció en Itzjak, y quien lo veía decía: 'Este es Abraham'."
Es difícil porque nuestros sabios dijeron que Itzjak siempre se pareció a Abraham para

que los burladores no dijeran que fue concebido por Avimelej. Y aquí dice que solo después de la muerte de Abraham permaneció su imagen en Itzjak. Es necesario analizar qué significa la bendición: *"Dios bendijo a Itzjak, su hijo"*, ya que esta bendición consistió en que su imagen permaneciera en él para testificar que era su hijo. Por eso se usa la palabra *"su hijo"*, que parecería redundante.

En el *Zohar*, parashat *Vayetze*, folio 151a, línea 27, dice:
Rabí Jiya y Rabí Jizkiya estaban sentados bajo los árboles del campo de Ono, y uno dijo: "Ahora vengo a informarte que Jerusalén está próxima a ser destruida."
Es problemático, pues Jerusalén fue destruida en los días de Rabán Yojanán ben Zakai, y después de él vino la generación de su discípulo Rabí Eliezer, luego la generación de Rabí Akiva, luego la generación de Rabí Shimón bar Yojai, y después sus discípulos, entre ellos Rabí Jiya y Rabí Jizkiya. Se podría decir que Jerusalén se repobló bajo el dominio del César de Roma y que la noticia era que volvería a ser destruida. Pero esto también es difícil, porque los sabios fueron exiliados diez veces, y la última fue en Tiberíades, lo que indica que no hubo asentamiento en Jerusalén después de la destrucción de Tito. Se podría decir que estos Rabí Jiya y Rabí Jizkiya fueron sabios de la época de Rabán Yojanán ben Zakai y no de la generación de Rabí Shimón bar Yojai.

En el *Zohar*, parashat *Vayetze*, folio 153b, línea 25, dice:
"Y así hemos aprendido: cuando Yosef preguntó a Binyamín, le dijo: '¿Tienes hijos?'"
Se debe corregir el texto del *Zohar*, ya que está equivocado, y aquí escribo la corrección según los libros antiguos:
"Y así hemos aprendido: cuando Yosef preguntó a Binyamín, le dijo: '¿Tienes esposa?' Y él respondió: 'Sí'. Le preguntó: '¿Tienes hijos?' Y él respondió: 'No, pero si tuviera, los llamaría con nombres en honor a mi hermano'."
Es necesario analizar por qué Binyamín es llamado *tzadik*, pues no tuvo relaciones maritales durante los años en que Yaakov estuvo de duelo por Yosef. Pero es difícil, pues en la Torá se dice que al bajar a Egipto, Binyamín ya tenía hijos. Se responde que, después de reunirse con Yosef, regresó a Canaán, tuvo hijos y luego descendió con ellos a Egipto. Sin embargo, esto requiere análisis, porque si Yehudá fue castigado por su juramento de devolver a Binyamín, y sus huesos fueron rodando hasta ser enterrados, implica que Binyamín no regresó a Canaán.

Dijo Shmuel: Además, es necesario decir que todos sus hijos murieron antes de bajar a Egipto, como explicó Rashí sobre los hermanos de Yosef, que con ellos nacieron hermanas gemelas, pero todas murieron antes del descenso a Egipto, salvo Seraj bat Asher o Yojéved, según la opinión que sostiene que ella nació entre los muros de Egipto.

En el *Zohar*, parashat *Vayetze*, folio 161a, línea 5, dice:
"Y apartó en ese día los machos cabríos..."
Rabí Elazar abrió y dijo: *"¿Quién habitará en Tu tienda?"* Y explicó que cuando la fortuna de una persona está en su favor, le es permitido examinar su destino antes de regresar a su tierra. Si su suerte se mantiene bien, que actúe en consecuencia, pero si no, que no ponga un pie adelante. Esto requiere aclaración, porque todo este folio es difícil de comprender en su contexto.

Allí, en el Sefer HaZohar, parashat Mishpatim, folio 115b, línea 27, dice lo siguiente:
"Ciertamente, el juramento no tiene efecto, excepto sobre algo que tenga sustancia, mientras que el voto tiene efecto incluso sobre algo que no la tenga, como se estableció en la Mishná."
Es difícil, pues en el tratado de Nedarim y en el tratado de Shevuot se enseña lo contrario: "Hay más severidad en el juramento, ya que tiene efecto sobre algo que no tiene sustancia al igual que sobre algo que la tiene, a diferencia de los votos." Así también escribió el Rambam, de bendita memoria, en Hiljot Nedarim, capítulo 3. Y si quisiéramos corregir las palabras del Zohar para que concuerden con la Mishná mencionada, no podríamos, pues de sus palabras se entiende que pretende resaltar la severidad del voto por encima del juramento, como también escribió: "Y no solo eso, sino que dijeron aún más: los votos tienen prioridad sobre los juramentos, pues todo el que jura es como si jurara en el Rey mismo, y todo el que hace un voto es como si hiciera un voto en la vida del Rey." Esto claramente muestra que el voto es más severo. Además, más adelante lo explicaron diciendo: "Ciertamente, el Mundo Venidero es Biná, y el voto tiene efecto sobre algo que no tiene sustancia."
Dijo Shmuel: Quizás podamos corregir el Zohar diciendo que la severidad del voto radica en que tiene efecto sobre algo relacionado con una mitzvá como si fuera una cosa permisible, lo que no ocurre con el juramento.

Allí, en el Sefer HaZohar, parashat Tetzavé, folio 120b, línea 2, dice lo siguiente:
"Y sobre esto, en 'Tehilá leDavid', en todos los versículos está escrita la letra Vav en cada 'Et' y 'VeEt', excepto en dos donde no aparece la Vav, pues la Vav es el Nombre del Santo, Bendito Sea."
Más arriba explicó esto diciendo: "Y estos, la Reish, la Kuf y la Samej, están cerca de las letras de 'Sheker' (mentira), pero ellos se hacen más conocidos a través de ellas."
Es difícil, porque según esto habría un error en nuestros libros de Tehilim, en el versículo: "La voluntad de los que lo temen hará, y escuchará su clamor y los salvará," donde debería decir "Et shavatam" sin la Vav, según el Zohar. Sin embargo, en el versículo "Compasivo y misericordioso es el Eterno, lento para la ira y grande en bondad" aparece "Verajum" con Vav y "Vigadol" con Vav.

Tal vez, como se menciona en parashat Pinjás en Ra'aya Mehemna, folio 254a, respecto al versículo "Y fue en el día en que terminó Moshé," donde "kalot" está escrito sin Vav, allí mismo cuestionaron, pues en la Torá aparece con Vav, y respondieron que así está escrito en la Torá superior en los cielos, pero no en la Torá que nos fue dada, en la cual se han desviado sus caminos.
Quizás esto también ocurra con el versículo "La voluntad de los que lo temen hará," que en los Tehilim superiores en los cielos está escrito sin Vav.
Dijo Shmuel: Tengo una dificultad con las palabras de mi maestro, de bendita memoria: ¿Quién mencionó aquí el versículo de "Compasivo y misericordioso"? Esto requiere análisis.

Allí, en el Sefer HaZohar, parashat Tetzavé, folio 183a, línea 11, dice lo siguiente:
"Con más razón en el día de Shavuot, en que se presenta el pan celestial, que es la curación para todo."
Esto se entiende, pues el pan ácimo de Pesaj representa a la Maljut, pero el pan de Shavuot era con jametz (fermentado), lo que corresponde al pan celestial, Tiferet, la Torá Escrita, que es la curación para todo, como está dicho: "Y para toda su carne será medicina."
Sin embargo, lo que dice después: "Y por esto, se ofrece jametz para ser quemado sobre el altar," no tiene sentido, pues se sabe que los dos panes de Shavuot eran jametz, pero no se ofrecían sobre el altar ni se quemaban, sino que eran consumidos por los sacerdotes, como escribió el Rambam, de bendita memoria, en Hiljot Maaseh HaKorbanot, capítulo 12, y en Hiljot Tamidim UMusafim, capítulo 8.
Aquí hay dos errores: primero, que dice que se quemaban, y segundo, que se colocaban sobre el altar. Además, cuando menciona "se ofrecen dos panes más juntos," también hay un error, pues los dos panes mismos eran jametz, y la ofrenda diaria de nesajim (libaciones) era matzá, como se menciona en Hiljot Maaseh HaKorbanot, capítulo 12.
¿Cómo entonces puede decir que eran "dos panes más," y que el jametz era colocado entre ellos? Esto implica que el jametz no formaba parte de los dos panes, y especialmente al decir "el jametz se quemaba entre ellos," lo que sugiere que había tres elementos: dos de matzá y uno de jametz, y que los tres eran quemados, lo cual es un error evidente.
Debes saber que hay otra versión del texto que no incluye las palabras "otros" ni "entre ellos," y según esta versión, solo se mencionan dos panes, pero aún así es problemático, pues no eran quemados sino consumidos por los sacerdotes.
Y si dijeras que se refiere a la kometz (porción del sacrificio) que se quemaba sobre el altar, es imposible, pues en los dos panes no había kometz, como se menciona en Hiljot Maaseh HaKorbanot, capítulo 12.
Podríamos decir que se refiere a los dos panes que fueron declarados inválidos, los

cuales debían ser quemados, como se menciona en Hiljot Tamidim UMusafim, capítulo 8. Aun así, es forzado interpretar así el Zohar, pues parece referirse a la enseñanza misma del versículo y no a una excepción. Esto requiere mayor análisis.

Historia del Espíritu

Dijo el joven Shmuel Vital:
Hoy relataré enigmas sobre algo que me ocurrió en Egipto, en relación con el caso de Esther, hija del rabino Yehuda Weiser, quien sufrió un daño y quedó afectada por más de dos meses después de su matrimonio.
Un día, insistieron en que fuera a visitarla, y así lo hice. La encontré en el estado propio de los afectados por estas cosas. Dudé si se trataba de un demonio, un espíritu maligno o un espíritu de un judío fallecido.
Les aconsejé que trajeran a un juez no judío para examinarla, y así hicieron. Durante el proceso, el espíritu dentro de ella habló en voz alta y dijo que era un no judío que había entrado en ella por su deseo por ella. Entre sus palabras, mencionó que él mismo me había golpeado levemente en la pierna, causando que me doliera y evitando que pudiera acudir a curarla.
Después, el juez se esforzó en su ritual y dijo que ya había atrapado al espíritu en una pequeña botella y lo enterró en la tierra, como es su costumbre tratar con estos casos.

Y luego, de repente, una voz salió gritando de la boca de la joven y dijo: "He aquí que he quedado solo en el cuerpo de esta joven, y soy un espíritu judío. Por lo tanto, apresúrense y llamen al sabio Rabí Shmuel Vital, que venga a sanarme y sacarme de aquí." Inmediatamente me llamaron y me vi obligado a ir a verla por respeto a los presentes. Cuando entré, aún no me había confirmado si era un espíritu judío, un demonio o una entidad dañina. Me senté a su lado; ella yacía como una piedra inmóvil, cubierta con una manta blanca. Ante la duda, dije: "Shalom al Israel", y de inmediato los labios de la joven se movieron y me respondieron: "Bendito el que viene, paz y bendiciones sean contigo".

Le pregunté: "¿Eres judío?", y me respondió: "Sí". Le dije: "Si eres judío, di el Shemá Israel", y lo recitó correctamente. Entonces comencé a hablar con él, y me respondió adecuadamente a todo lo que le pregunté. Luego le pregunté quién era, quién era su padre, de qué país venía, cuándo murió, dónde fue enterrado, cuántos años vivió, cuál fue su castigo, cuál fue su pecado, qué parte de su alma estaba reencarnada aquí, si su alma o su espíritu, quién tenía autoridad sobre él, si estaba solo allí o si había alguien más con él custodiándolo. A todas estas preguntas me respondió correctamente y sin contradicción alguna, sin que tuviera yo que imponerle un juramento como se hace con

otros espíritus, según es sabido por quienes tienen conocimiento en este campo.

Luego le pregunté: "¿Y ahora qué deseas?", y me respondió: "Que me redimas y me saques de este cuerpo con tu gran sabiduría, porque te reconozco por lo que proclaman sobre ti en los cielos". Le respondí: "Si es así, ¿cómo es que alardeaste diciendo: 'Golpeé la pierna de Shmuel para que no pudiera venir a mí'?". Me respondió: "No fui yo, Dios no lo quiera, sino aquel espíritu dañino gentil que estaba conmigo, quien dijo que te golpeó, y es mentira y falsedad. Lo dijo solo para jactarse, pero en realidad no tiene ningún poder sobre ti".

Le dije: "Si es así, ¿por qué viniste a mí en un sueño la noche del martes, el 17 de Tamuz, y me causaste angustia?". Me respondió: "Es cierto que fui yo quien vino, pero quien te angustió fue el espíritu dañino gentil. Yo no te hice nada". Le pregunté: "¿Por qué viniste con él?", y respondió: "Para pedirte redención".

Finalmente, le pregunté: "¿Ahora qué quieres?". Respondió: "Quiero que redimas mi alma y mi espíritu y me saques de este cuerpo". Le dije que así lo haría. Al día siguiente volvió a insistir, diciendo: "¿Por qué haces sufrir a dos almas con esta aflicción, la mía y la de esta joven? Si tienes el poder para hacerlo, hazlo". Me rogó intensamente.

Finalmente, le hice jurar con un severo juramento que no mentiría, que saldría y no regresaría al cuerpo, que no causaría daño ni a la joven, ni a su familia, ni a los presentes en el momento de su salida, ni a ningún otro judío, y que no permanecería en Egipto, sino que iría inmediatamente a su destino en el Guehinom para ser purificado allí. Además de esto, le impuse todo lo anterior bajo un juramento y una maldición. Luego le pedí que nos diera una señal verídica de su salida y que al salir dijera "Shalom Alejem". Así lo hizo, repitiéndolo tres veces.

Luego reuní a diez sabios de la Torá que estaban presentes y comencé a palpar su pulso derecho mientras me concentraba en el versículo: "Que se designe sobre él un malvado, y que un Satán esté a su diestra", como está escrito en mis escritos y en otras intenciones conocidas por mí para la rectificación de su alma y su espíritu. Después, movió los labios y recitó con nosotros en voz alta el Salmo: "El Eterno te responderá en el día de la angustia..." y luego los Salmos "Que la gracia del Señor sea sobre nosotros", "El que habita al abrigo del Altísimo...", "Ana Bekoaj..." y el versículo "Respóndeme cuando clame, oh Dios de mi justicia...".

Después de esto, recité la siguiente plegaria en el nombre divino: "Grande eres y grande es Tu nombre en poder. Te ruego, oh Dios honorable y temible, majestuoso y exaltado,

oculto y misterioso, que fortificado estás con los 72 nombres del único Dios puro y santo, el que escucha clamores, recibe oraciones y responde en tiempos de angustia. Inclina Tu oído a mi plegaria, súplica y ruego que hago ante Ti, y escucha desde los cielos, la morada de Tu gloria. Acepta con misericordia y voluntad este espíritu que está ante nosotros, reencarnado en esta joven, y recibe nuestra oración por él para rectificar su alma y su espíritu, sacarlo de esta reencarnación, ingresarlo en el juicio del Guehinom, y librarlo del castigo del 'azote del alma' y de la aflicción en la que está. Que esta reencarnación y vergüenza que ha sufrido sean su expiación por todos sus pecados, y que estas palabras sean una defensa a su favor. Que Tus atributos de misericordia se despierten por él cuando recitemos las Trece Cualidades de Misericordia: 'Dios, Rey que se sienta en el trono de la misericordia...'".

Al decir las Trece Cualidades de Misericordia y pronunciar "El Eterno, El Eterno, Dios compasivo y clemente", se tocó el shofar como se acostumbra en las súplicas. Luego se recitaron las Trece Cualidades de Misericordia de Miqueas: "¿Quién es un Dios como Tú...?", y los versículos "Mis iniquidades me han superado..." y "Bienaventurado aquel a quien eliges y acercas...".

Después, se recitó tres veces el versículo: "Y descenderán todos estos siervos tuyos a mí...", y luego se le ordenó tres veces: "¡Sal, sal, sal!". Se pronunciaron las intenciones cabalísticas de este versículo según están escritas en mis escritos. Apenas terminé de decir "¡Sal!" tres veces, la pierna izquierda de la joven se levantó ante todos los presentes, y el espíritu salió a través del dedo pequeño de su pie, gritando en voz alta: "¡Shalom Alejem!" tres veces. Le respondí: "¡Vete en paz! ¡Vete en paz!" tres veces.

Inmediatamente, la joven se sentó, abrió los ojos, me miró y se avergonzó. Preguntó: "¿Qué hacen aquí estas personas?", pues no sabía nada de lo que habíamos hecho. Me besó la mano, comió y bebió.

Esto ocurrió por mi intermedio el jueves 26 de Tamuz del año 5426 (1666) de la Creación, en Egipto. Escribí todo esto como un recordatorio para las generaciones futuras, para que sepan que hay un Dios en Israel.

El humilde, Shmuel Vital.

Fin